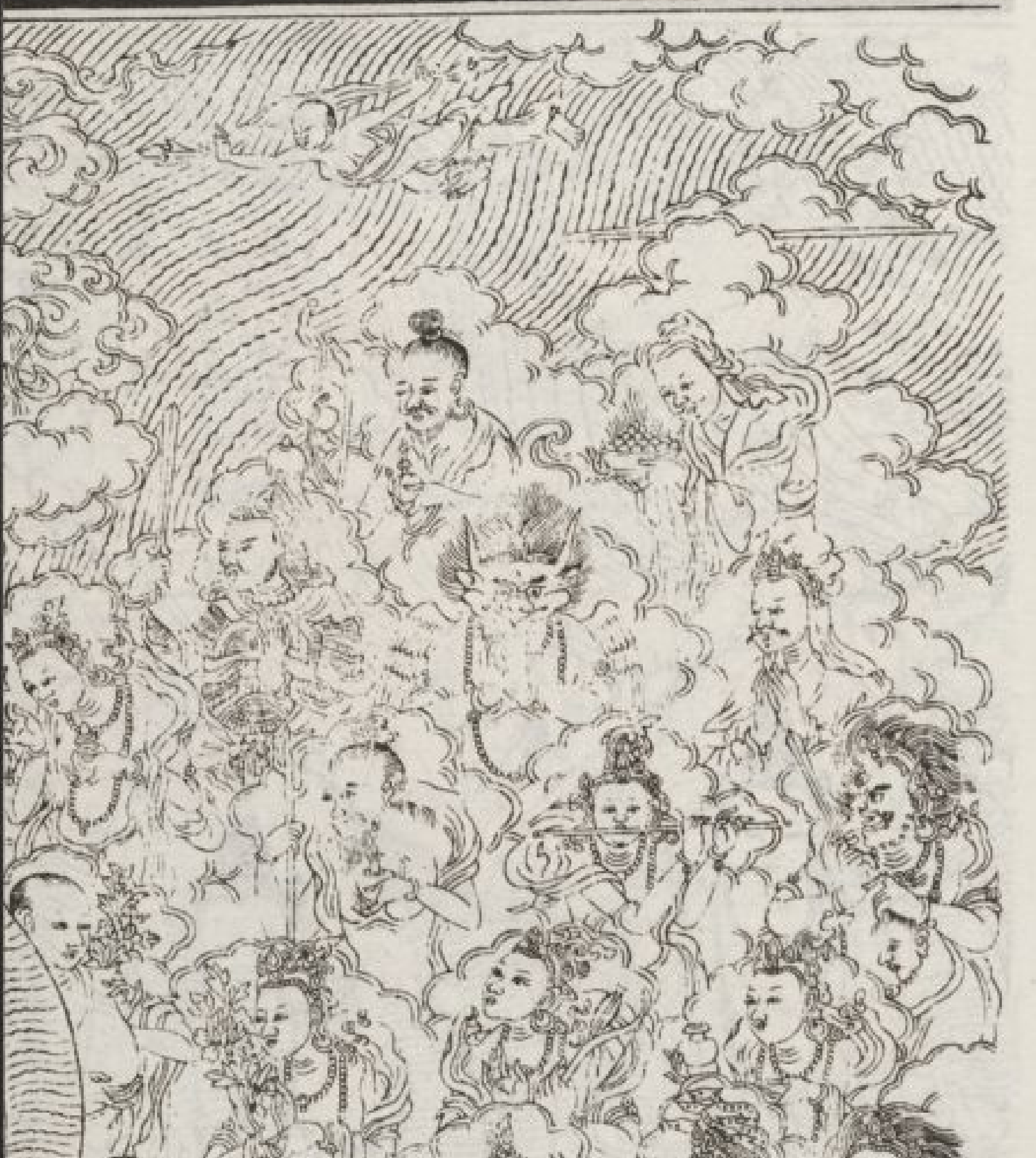
漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

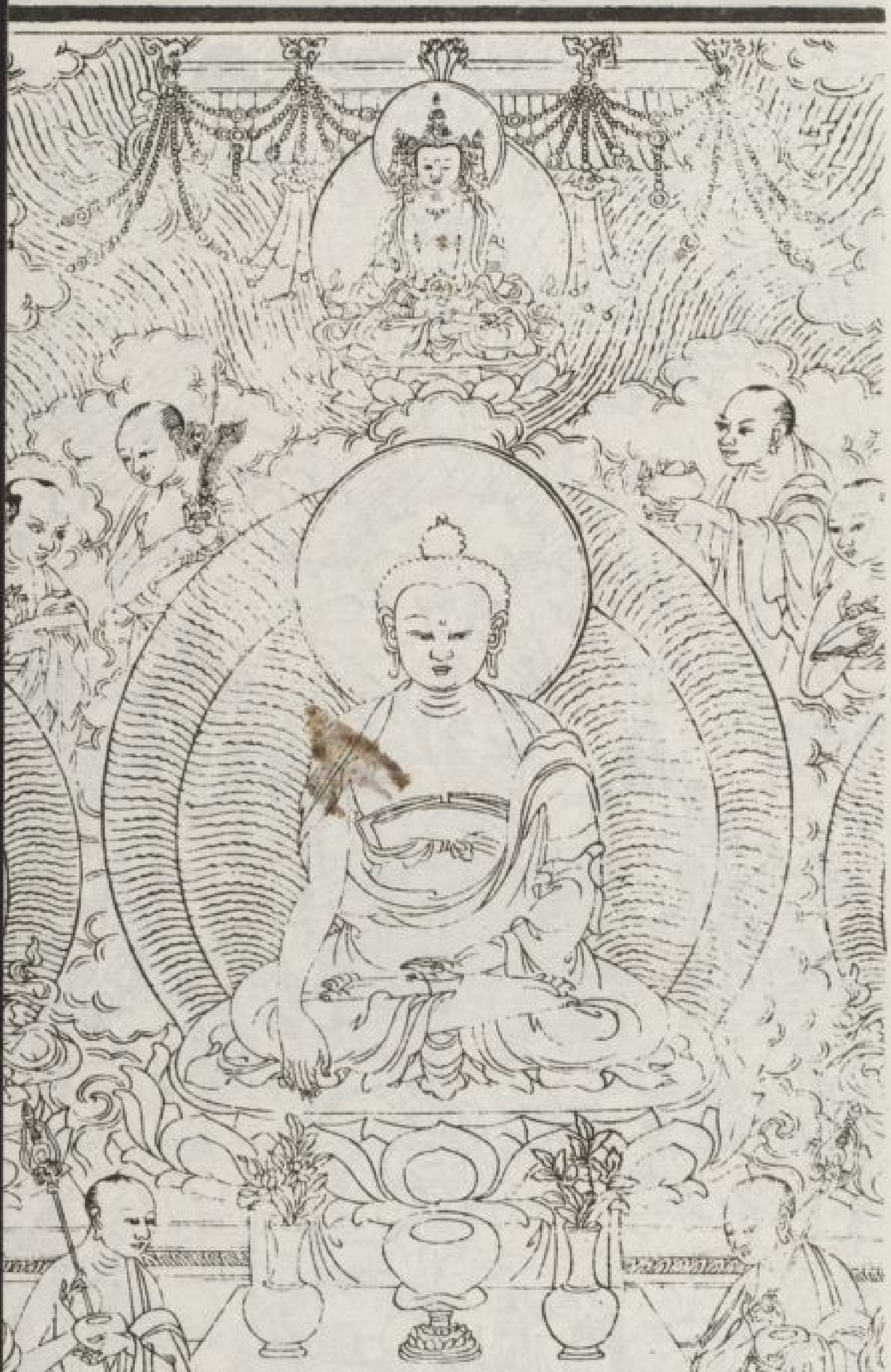
第八套　第一卷

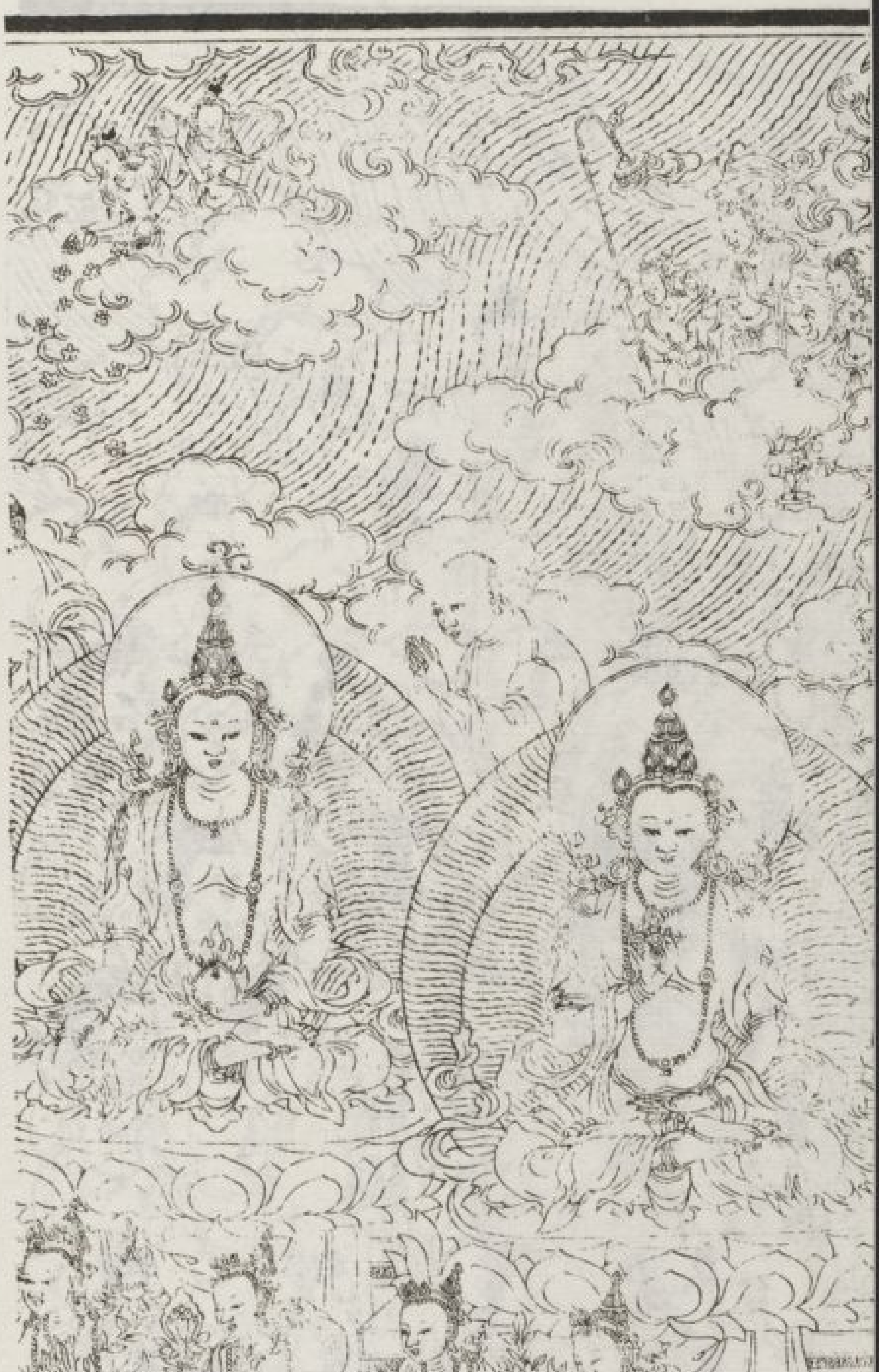
T Mo/1803/6787

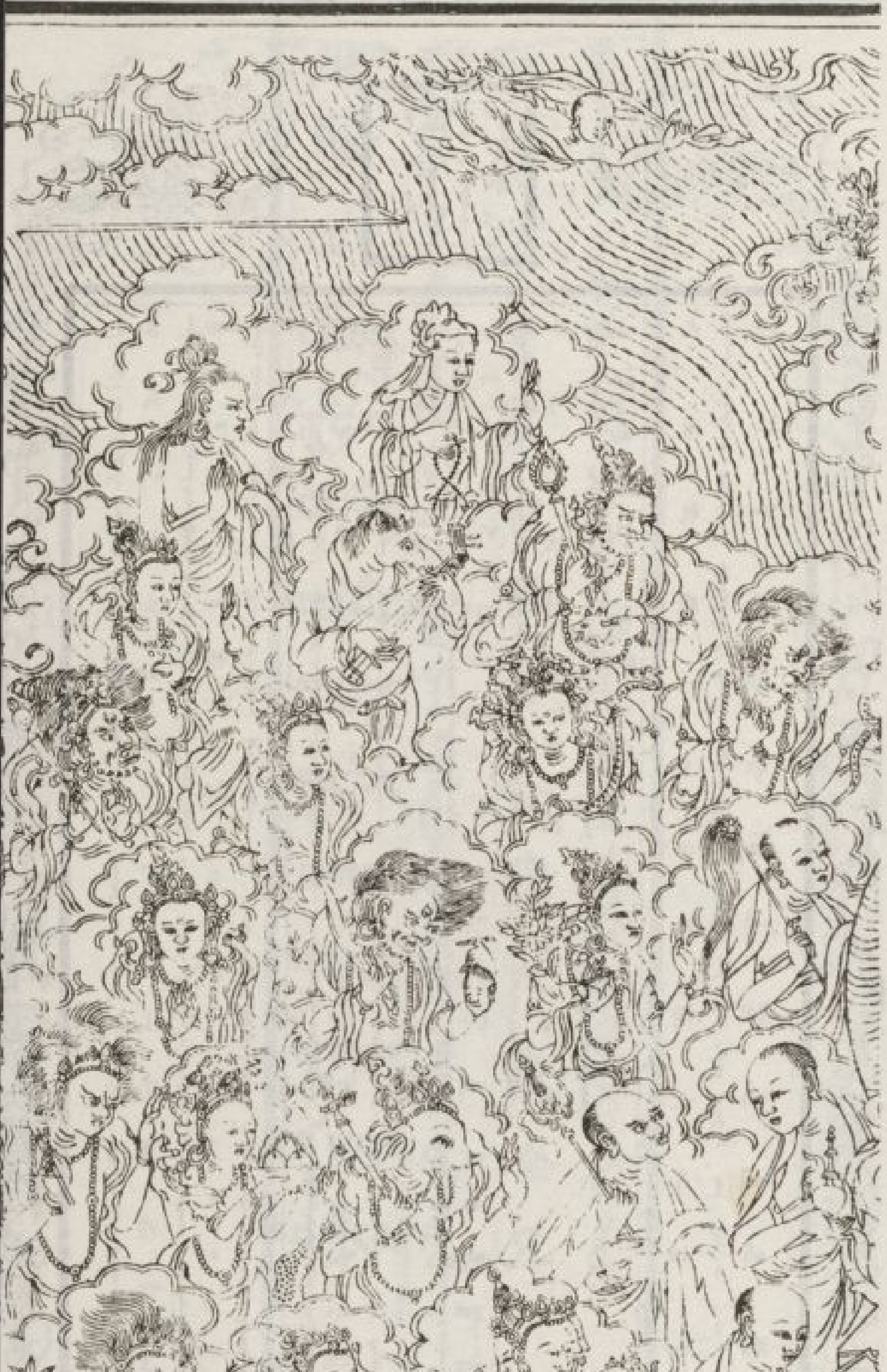
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

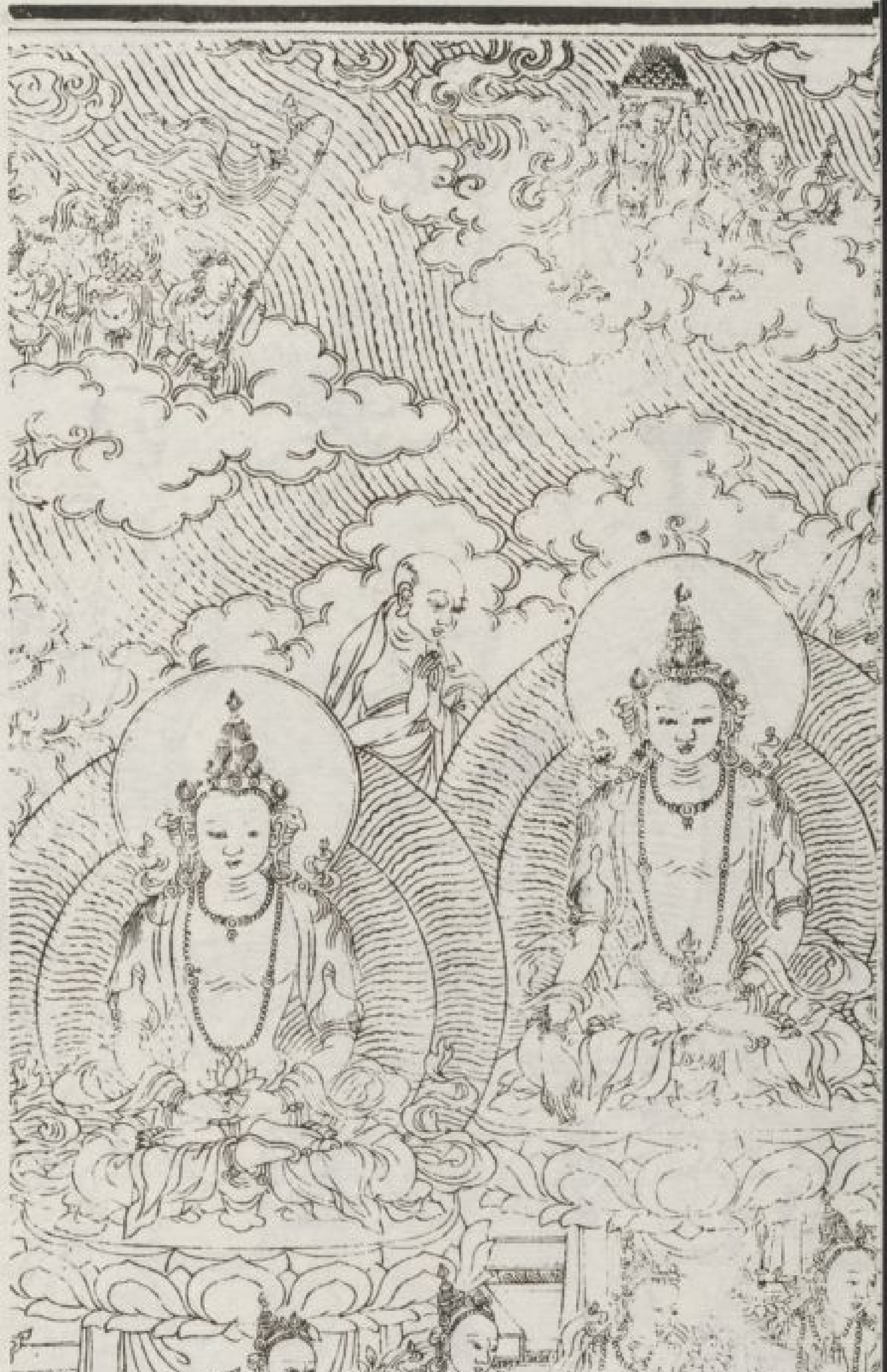
75











御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第八套第一卷

རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་སོག་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་བརྒྱད་པའི་བམ་པོ་དང་པོ།

御製

善哉調御具大雄力說無上咒普度衆生於轉輪中

扶濟真教叅符式合玉燭常融品彙昭蘇陰陽和合

鴻圖同運鞮域騐仁萬法同圓三塗並徹以慈功德

不可思議諸天諦聽信受奉行

大清乾隆二十四年閏六月初四日

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

[illegible]

金剛頂岳噶千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經（舊譯金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經）

[illegible]

ཀྱིལ་འཁོར་ཀྱི་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཡོགས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

一卷 བམ་པོ་ གཅིག

第一咒 གཟུངས་ དང་པོ།

英函 ཨིང་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

唵拔（雜）喇烏隄秦（斯）。

ༀ་བ་ཛྲ་ཨུ་ཏི་ཥྛཿ

第二咒 གཟུངས་ གཉིས་པ།

唵薩喇斡答塔阿噶答。逋烏雜烏巴薩塔阿納鴉。阿答嘛阿難安

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། པཱུ་ཛོ་པ་སྠཱ་ན་ཡ། ཨཱ་ཏྨཱ་ནཾ

尼喇鴉答鴉密。薩喇斡答塔阿噶答。拔雜喇薩鷄。阿提

ནི་ཪྻཱ་ཏ་ཡ་མི། ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བ་ཛྲ་ས་ཏྭ། ཨ་དྷི

隄支婆嘛嘛。

ཏི་ཥྛ་སྭ་མཱཾ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

唵薩（喇）斡答嗒（阿）噶答。逋（烏）雜阿必磕嘎（阿）鴉。阿（阿）答嚩（阿）孌

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་པཱུ་ཛཱ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀཱ་ཡ་ཨཱཏྨ་ནཾ

尼（喇）鴉答鴉密。薩（喇）斡答嗒（阿）噶答。拔（雜）喇喇（答）納。阿必

ནི་རྱཱ་ཏ་ཡཱ་མི་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བ་ཛྲ་ར་ཏྣཱ་ཨ་བྷི

溪（雜）囉嚩（嚩）。

ཥི་ཉྩ་མཱཾ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

唵薩（喇）斡答嗒（阿）噶答。逋（烏）雜（巴）喇拔（喇）答納鴉。阿（阿）答嘛（阿）難（安）

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛཱ་པྲ་བ་རྟ་ན་ཡ་ཨཱཏྨཱ་ནཾ

尼（喇）鴉答鴉密。薩（喇）斡答嗒（阿）噶答。拔（雜）喇噠（喇）嘛。（巴）喇拔

ནི་རྱཱ་ཏ་ཡཱ་མི་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བ་ཛྲ་དྷརྨ་པྲ་བ

（喇）答鴉嘛（嘛）（哈）嚕（斯）。

རྟ་ཡ་མཾ་ཧྲཱིཿ

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠᡵᠪᠠ ᡨᠠᡨᡥᠠᡤᠠᡨᠠ ᡦᡠᡯᠠ ᡴᠠᡵᠮᠠᠨᡳ ᠠᡨᠮᠠᠨᠠᠮ ᠨᡳᡵᠶᠠᡨᠠ

唵薩（喇）斡答嗒（阿）噶答。逋（烏）雜嘎（喇）嘛呢。阿（阿）答嘛（阿）難（安）尼（喇）鴉

ᠣᠮ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠲᠠᠲᠾᠠᠭᠠᠲᠠ ᠫᠦᠵᠠ ᠺᠠᠷᠮᠠᠨᠢ ᠠᠲᠮᠠᠨᠠᠮ ᠨᠢᠷᠶᠠᠲᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་ཀ་རྨ་ཎི་ཨཱ་ཏྨ་ནཾ་ནི་རྱཱ་ཏ

ᠨᠠᠶᠠᡨᠠᠮ ᠰᠠᡵᠪᠠ ᡨᠠᡨᡥᠠᡤᠠᡨᠠ ᠸᠠᡯᡵᠠ ᡴᠠᡵᠮᠠ ᡴᡠᡵᡠ ᠮᠠᠮ

答鴉密。薩（喇）斡答嗒（阿）噶答。拔（雜）喇嘎（喇）嘛。沽嚕嘛（嘛）。

ᠨᠠᠶᠠᠲᠠᠮ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠲᠠᠲᠾᠠᠭᠠᠲᠠ ᠸᠠᠵᠷᠠ ᠺᠠᠷᠮᠠ ᠺᠦᠷᠦ ᠮᠠᠮ

ན་ཡ་ཏཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བ་ཛྲ་ཀ་རྨ་ཀུ་རུ་མཱཾ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ

ᠣᠮ ᠮᠠᡥᠠ ᠮᡠᡩᡵᠠᠶᠠ ᠰᠸᠠᡥᠠ

唵嘛哈（阿）墨籚鴉。（薩）鏞喇。

ᠣᠮ ᠮᠠᠾᠠ ᠮᠦᠳᠷᠠᠶᠠ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཨོཾ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᢀᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡬᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘛哈阿嘎嚕那鵶。薩鏞喇。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᢀᠣᠮ ᡧᡠ ᡩᡵᠠ ᡴᡵᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵舒達噠嘓摩達阿。薩鏞喇。

ᠣᠮ ᠱᠤ ᠳᠷᠠ ᠺᠷᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཤུ་དྲ་ཀྲ་མ་དཱ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠣ ᡴᡧᠠ᠈ ᠰᡠᠸᠠᠩ ᡵᠠ᠉

唵嘛和帛（嗄）剎。（薩）鏞喇。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠣ ᢉᢋᠠ᠂ ᠰᠤᠸᠠᠩ ᠷᠠ᠃

ༀ་མ་ཧཱ་བ་ཀྵ། སྭཾ་ར།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ᠉

唵拔（雜）喇阿（[illegible]）羅禮。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ᠃

ༀ་བ་ཛྲ་ཨ་རཱ་ལི།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠰ

唵拔雜喇拔納嚩斯。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠰ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་བ་ཎཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᡨᡵᠠᡨ

唵拔雜喇拔納嚩答喇查。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠲᠷᠠᠲ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་བ་ཎ་ཏྲཊ

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠠ ᠪᡝ ᡧᠠ ᠠᡥ

唵拔雜喇阿（阿）伯沙阿（阿斛）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠠ ᠪᠧ ᠱᠠ ᠠᠾ

ༀ་བ་ཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཨཱཿ

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠮᡠ ᠺᡝ ᡦᠠᡨ

唵穆麦拔（嚓）。

ᠣᠮ ᠮᠤ ᠺᠧ ᠫᠠᠲ

ༀ་མུ་ཁེ་ཕཊ྄

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩嘛鴉（薩嚩）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ས་མ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᠣᡥ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩嘛鴉和（斯）。蘇喇答（薩嚩）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠣᠾ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ས་མ་ཡ་ཧོཿསུ་ར་ཏ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵蘇（嘛）拔尼蘇（嘛）拔吽（翁）。機（唎）哈納機（唎）哈納吽（翁）。機（唎）哈納巴（阿）鴉吽（翁）。

ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ནི་ཧཱུྃ་གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ་ཧཱུྃ་གྲྀཧྞ་པ་ཡ་ཧཱུྃ

阿（阿）納鴉和（斯）。拔噶辢拔（雜）唎。吽（翁）（巴）發。

ཨཱ་ན་ཡ་ཧོཿ་བྷ་ག་ཝཱན་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᡨᠸᠠ᠉

唵拔雜喇巴達嘛薩嘛鴉薩鴉。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᠲᠸᠠ᠉

ༀ་བ་ཛྲ་པ་དྨ་ས་མ་ཡ་སཏྭ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ

第十九咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ

གཟུངས། བཅུ་དགུ་པ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᡩᡥᡳ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᡥᡵᡳ᠉

薩嘛提巴達嘛嚕斯。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠳᠢ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠬᠷᠢ᠉

ས་མ་དྷི་པ་དྨ་ཧྲཱིཿ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠴᡳ

第二十咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ

གཟུངས། ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠴᡳ ᡨ ᡨᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᠪᡝ ᡩᡥᠠᠮ ᡬᠠ ᡵᠣ ᠮᡳ

唵咨（答）答（巴）喇隄玻釘嘎（阿）囉密。

ᠣᠮ ᠴᠢ ᠲ ᠲᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠪᠧ ᠳ᠋ᠾᠠᠮ ᠺᠠ ᠷᠣ ᠮᠢ

ཨོཾ ཙི ཏྟ པྲ ཏི བེ དྷཾ ཀ རོ མི

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠴᡳ ᡨ ᡨᠠ ᠮᡠ ᡨᡦᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠮᡳ

唵玻提咨（答）答穆（答）巴（阿）達鴉密。

ᠣᠮ ᠪᠣ ᠳ᠋ᠾᠢ ᠴᠢ ᠲ ᠲᠠ ᠮᠤ ᠲᠫᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠮᠢ

ཨོཾ བོ དྷི ཙི ཏྟ མུ ཏྤཱ ད ཡ མི

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ གཉིས་པ

ᠣᠮ ᡨᡳᡧᡨᠠ ᢒᠠᡩᠮᠠ

唵 隄 支 巴 達嘛。

ᠣᠮ ᠲᠢᠱᠲᠠ ᠪᠠᠳᠮᠠ

ཨོཾ་ ཏི ཥྛ པ དྨ

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ གསུམ་པ

ᠣᠮ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᢒᠠᡩᠮᠠ

唵 薩葩 喇 巴 達嘛。

ᠣᠮ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠪᠠᠳᠮᠠ

ཨོཾ་ སྥ ར པ དྨ

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ བཞི་པ

ᠣᠮ ᠰᠠᠮ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ

唵桑哈喇巴（達）嘛。

ᢀᠣᠮ ᠰᠠᠮ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᡑᠮᠠ

ཨོཾ་སཾ་ཧ་ར་པ་དྨ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᡥᠠᠩ

唵拔（雜）喇噠（喇）嘛杭。

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᡑᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠾᠠᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷ་རྨ་ཧཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷ ᠮᠠ ᡩᡳ ᠵᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔雜喇阿答嘛隄卡支娑嘛嘛。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷ ᠮᠠ ᠳᠢ ᠵᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷརྨ་ཊི་ཥྛི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠣᡵᠣᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡩᠠᠨᡳ

第二十七咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས། ཉེར། བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡩᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡩᠠᡵ ᠮᠠ ᡥᠣᠩ

唵答塔阿噶答阿答嘛吽翁。

ᠣᠮ ᠳᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠳᠠᠷ ᠮᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ད་ཐཱ་ག་ཏཱ་དྷརྨ་ཧཱུཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡩᠠᠨᡳ

第二十八咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས། ཉེར། བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡩᠮᠠ ᡥᡵᡳᠰ ᠮᠠᠮ᠉

唵巴（達）嘛嘛拉（阿）（答）嘛（哈）哩（斯）嘛（嘛）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠳᠮᠠ ᠾᠷᠢᠰ ᠮᠠᠮ᠉

ཨོཾ་པ་དྨ་མ་ལཱ་དྨ་ཧྲཱིཿམཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡤᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ᠈ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡤᡠ ᡵᡠ᠈ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠮᠠᠮ᠉

唵拔（雜）喇嘎拔匝。拔（雜）喇沽嚕。拔（雜）喇拔（雜）喇嘛（嘛）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ᠄ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠭᠦ ᠷᠦ᠄ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠮᠠᠮ᠉

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ག་བ་ཙ། བ་ཛྲ་གུ་རུ། བ་ཛྲ་བ་ཛྲ་མཾ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ།

唵巴達嚩都鷩和斯。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དུ་པེ་ཧོཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第三十一咒 ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ གཟུངས། སོ་གཅིག་པ།

唵拔雜喇西嘎喇吽翁。雜斯吽翁拔麻和斯。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཤི་ཁ་ར་ཧཱུྃ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第三十二咒 ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ གཟུངས། སོ་གཉིས་པ།

厄（哈）鵶希。[illegible]（伊）（嚩）哴蘇噶答（阿）。（雜）鵶（阿）納阿必磕嘎答。（巴）喇那

密單。低拔喇（薩）[illegible]拔。畢（嘎）喇嘛嘎囉希。薩蘇斡（喇）那

嘛嗒（阿）嘛拉。阿西納嘎薩鵶。畢舒達拉嘎答答

哩。納（納）隄拉鴉（納）隄。隄拉央。畢拉央。畢拉央。阿拉

拉基（喇）。巴嘛鴉娑訶。

ལ ཀྲི། པ མ ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

雜鴉都嘛勒。納喇星哈匝。檣（呵）基沙嘎喇巴答

ཛ ཡ ཏུ མ ལེ། ན ར སིཾ ཧ ཙཾ། ཇ ཁི ཤ ག ར བ ད

哏。巴（達）嘛拔哏。嘎（呵）鴉佘支。（答）喇鴉呢（答）喇。薩哈（薩）喇不

ཀཱི པ དྨ བ ཀཱི ཀྲ ཡ ཤི ཙི ཌ ཡ ཎི ཌཱ ས ཧ སྲ བྷུ

鐕。薩答答納嘛（薩）斯（喇）多。偪畢（達）鳥噠喇呢。揢（阿）噶（阿）喃（安）。

阿哈嘛阿斡羅基隄。刷喇姑哏薩答單。（四）喇那

答。巴喇嘛。喇嘎呢。嘛哏嘎嘛拉。噶摩答嘛（嘛）。羅

嘎納塔嘛（嘛）拔（納）噠密。薩（喇）斡舒（達）噠。西（達）堤鴉（四）攃。

第三十四咒

སྔགས་སོ་བཞི་པ

唵哈鴉哩嘎拔。麻哈巴達嘛沽沙。阿嘎喇卡鴉施噶嚷。

ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་མ་ཧཱ་པ་དྨོཾ་ཀུ་ཤ་ཨ་ཀ་ཪྵ་ཡ་ཤཱི་གྷྲཾ

薩囉斡巴達嘛沽拉薩麻央。巴達嘛沽沙達辢喇。吽雜斯。

ས་ཪྦ་པ་དྨ་ཀུ་ལ་ས་མ་ཡཾ་པ་དྨོཾ་ཀུ་ཤ་དྷ་ར་ཧཱུཾ་ཛཿ

第三十五咒

སྔགས་སོ་ལྔ་པ

唵阿摩嚂巴達嚩巴阿沙。嘎囉噠阿嘎喇卡鴉。巴喇伯沙鴉。

ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་པ་དྨ་པཱ་ཤ་ཀྲོ་དྷཱ་ཀ་རྵ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ

嘛唅阿巴阿舒巴隄。鴉嘛斡嚕那。沽伯尼喇。巴喇唅嚩畢

མ་ཧཱ་པཱ་ཤུ་པ་ཏི་ཡ་མ་ཝ་རུ་ཎ་ཀུ་བེ་ར་བྲ་ཧྨ་བེ

沙噠喇。巴達嚩沽拉。薩嘛央吽翁吽翁。

ཥ་དྷ་ར་པ་དྨ་ཀུ་ལ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ

唵巴（達）嘛婆查拔（納）嚩（斯）。薩（喇）斡巴（達）嘛沽拉。薩嘛鴉施（伊）

（哈嚩）哏（那）吽（翁）拔（嚩）。

第三十七咒

唵沙嘛嘎。薩納（得）沽嘛喇。畢（薩嗒）喇巴（達）嘛。吽（翁）查

ᠶᠠ ᠠ ᠪᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡴᡠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠᠩ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠮᡠ

鴉。阿伯沙鴉。薩喇斡巴達嘛沽拉。薩嘛央。薩喇斡穆

ᠶᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠺᠦ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠᠩ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠮᠦ

ཡ། ཨ པ ཤ ཡ། ས རྦ པ དྨ ཀུ ལ། ས མ ཡཾ། ས རྦ མུ

ᡩᡵᠠᠮ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᡴᡧᠮᡝ ᡦᡵᠠ ᠶᠠ ᠴᠴᡥᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠪᠠᠠ ᡧᠠ

答哏拔納噠鴉。薩喇斡西達噠鴉嚌墨。巴喇鴉西擦。巴達嚌伯沙。

ᠳᠷᠠᠮ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠮᠡ ᠫᠷᠠ ᠶᠠ ᠼᠼᠾᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠪᠠᠠ ᠱᠠ

དྲཾ བ ནྡྷ ཡ། ས རྦ སི དྡྷ ཡ ཀྵྨེ། པྲ ཡ ཙྪ། པ དྨ པཱ ཤ།

ᠠᠰ ᠠᠰ ᠠᠰ ᠠᠰ

阿斯阿斯阿斯阿斯。

ᠠᠰ ᠠᠰ ᠠᠰ ᠠᠰ

ཨཿ ཨཿ ཨཿ ཨཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納答）舖（達嚩）難（安）。唵噶噶納薩嘛。薩嘛婆

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ག་ག་ན་ས་མཾ་ས་མ་སྭཱ

ᡥᠠ᠄

訶。

ᠾᠠ᠄

ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠯᠠ ᠰᠶᡝ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠶᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡩᡝ ᠪᡳ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠸᠠᠵ ᠵᠠ ᠰᠠ

唵巴（達嘛）拉塞。喇噶鵝。嘛（哈阿）德畢喇嘎。（遹鳥）雜薩

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠯᠠ ᠰᠶᠧ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠶᠧ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠳᠧ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠸᠠᠵ ᠵᠠ ᠰᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ལཱ་སྱེ་ར་ག་ཡེ་མ་ཧཱ་དེ་བི་ར་ག། བྫ་ཛ་ས

ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

嘛鴉吽（翁）。

ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ

མ་ཡ་ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᡠᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠵᠠ ᠪᡳ ᡧᡳ ᡴᠠ ᡨᡵᠠ ᠵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ

唵巴（達）嘛嘛勒阿必溪（鴉尼）皿。畢施卡連（鳥）雜薩嘛葉

ᠣᠸᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠠ ᠪᠾᠢ ᠱᠢ ᠨᠽᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠺᠠ ᠲᠷᠠ ᠽᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠧ

ཨོཾ་པ་དྨ་མ་ལེ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་བི་ཤི་ཀ་ཏྲ་ཛ་ས་མ་ཡེ

ᡥᡡᠩ

吽（翁）。

ᠬᠤᠩ

ཧཱུྃ

第四十一咒

སྔགས་ ཞེ་ གཅིག་པ།

唵巴（達）嘛機（喇）隄。嘎納哥答逋（烏）雜薩嘛葉吽（翁）。

ༀ པ དྨ ཀི རྟི ག ན ཀེ ཏ བུ ཛ ས མ ཡེ ཧཱུྂ

第四十二咒

སྔགས་ ཞེ་ གཉིས་པ།

唵巴（達）嘛尼（達）[illegible]（答）鴉。薩（喇）斡逋（烏）雜。（巴）喇拔（喇）[illegible]。薩嘛葉

ༀ པ དྨ ཎི [illegible] [illegible] ས ཝ བུ ཛ པྲ བ [illegible] ས མ ཡ

ᡥᡡᠩ

吽（翁）。

ᠬᠤᠩ

ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᡠᡩ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᡥᡵᡳ ᡥᠠ ᡵᠠ ᢏᠠ ᠶᠠ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ

唵巴（達）嘛鞥帛。達（烏）雜薩嘛葉。（嚕）喇哈喇那鴉。巴（達）嘛

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠤᠳ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠧ ᠾᠷᠢ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ

ཨོཾ པ དྨ ཨུད བྷ བ ཛྲ ས མ ཡེ ཧྲི ཧ ར ཎ ཡ པ དྨ

ᡴᡠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡬᠠ ᠨᠠ ᡴᡳ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ

沽拉納鴉隄。嘛哈（阿）嘎納基。巴（達）嘛喇（阿）隄吽（翁）。

ᠺᠦ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠺᠢ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠬᠤᠩ

ཀུ ལ ན ཡ ཏི མ ཧཱ ག ན ཀི པ དྨ རཱ ཏི ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ

ᠣᠮ ᡦᡠ ᡧᡦᠠ ᡦᡠ ᡯᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ᠉ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠸᠠ ᠰᡳ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡧᡵᡳ ᠶᠠ᠉

唵逋帚逋烏雜薩嘛鴉。巴達嘛拔西尼嘛哈阿沙哩鴉。

ᠣᠮ ᠫᠦ ᠱᠫᠠ ᠫᠦ ᠽᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ᠃ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠸᠠ ᠰᠢ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠱᠷᠢ ᠶᠠ᠃

ཨོཾ་པུ་ཥྤ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་པ་དྨ་བ་ཤི་ནི་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཡ

ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡴᡠ ᠯᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡵᡳ᠉ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠠ ᡵᡨᡥᠠ ᠰᠠ ᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ᠉

巴達嘛沽拉巴喇隄哈哩。薩喇斡阿喇塔薩噠鴉吽翁。

ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠺᠦ ᠯᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠬᠠ ᠷᠢ᠃ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠠ ᠷᠲᠠ ᠰᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ᠃

པ་དྨ་ཀུ་ལ་པྲ་ཏི་ཧ་རི་ས་རྦ་ཨ་རྠ་ས་དྷ་ཡ་ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ

唵低伊徧連烏雜薩嘛鴉。巴達嘛沽拉舒納達呼。嘛哈阿

阿努答鴉羅嘎桑雜鴉尼阿納鴉。巴達嘛薩喇娑隄吽翁。

第四十六咒

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

唵噶納得連烏雜薩嘛鴉。嘛哈阿巴達嘛沽拉。得雜沽

嚕。薩喇斡嘎阿麻呢墨。巴達嘛西達嚏吽翁。

རུཿ། ས་རྦ་གཱ་མ་ཎི་མུཿ། པ་དྨ་སི་དྡྷི་ཧཱུྃ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

唵[illegible]噶斡隄。納納阿堤巴隄。畢薩哩。雜逋喇鴉

ཨོཾ་བྷ་ག་བ་ཏི། ན་ནཱ་ཏི་པ་ཏི། བི་ས་རི། ཙ་པུ་ར་ཡ

納孃娑訶。

ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཞེ་བརྒྱད་པ།

唵沙里噠哩呢。𡁷噶斡隄吽翁哈。

ཨོཾ་ཤྲཱི་དྷ་རི་ཎི། བྷ་ག་བ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཞེ་དགུ་པ།

唵𡁷噶斡得。嘎剌納隄噠哩呢。吽翁蘁。

ཨོཾ་བྷ་ག་བ་ཏེ། ཀྲ་ཎྜི་དྷ་རི་ཎི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་བཅུ།

唵拔哩（伊）嘎哩吽（翁）。拔哩（伊）拔哩（伊）娑訶。

ཨོཾ་བྷྲི་ཀ་ལི་ཧཱུྃ་བྷྲི་བྷྲི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十一咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཅིག།

唵撥噶斡隄。薩喇斡（阿）巴哈（阿）哩呢。嘛哈（阿）納篤鷂。吽（翁）吽（翁）

ཨོཾ་བྷ་ག་བ་ཏི་ས་རྦ་པ་ཧཱ་རི་མ་ཧཱ་ན་ཏྭ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ

吽翁吽翁虀。

ᠬᠦᠩ ᠬᠦᠩ ᠫᠠᠳ

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཉིས་པ་

ᡠᠮ ᡩᡳ ᡧᡳᡵᡳ ᡧᡠᡵᡠ ᡩᠠ ᠪᡳ ᡯᠠ ᠶᠠ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ

唵提沙哩沙嚕答畢雜鴉娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠳᠢ ᠱᠢᠷᠢ ᠱᠢᠷᠤ ᠳᠠ ᠪᠢ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་དྷི་ཤྲཱི་ཤྲུ་ཏ་བི་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十三咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གསུམ་པ་

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠠᠮ ᡨᡵᠠ᠈ ᠵᡳ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵嘛哈阿罨答喇。咨隄娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠠᠮ ᠲᠷᠠ᠄ ᠵᠢ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄

ཨོཾ མ ཧཱ ཨྨ ཏྲ ཛི ཏི སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第五十四咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ང་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡤᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡤᠠ᠈ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠰᠸᠠ᠉

唵嘎嚕呢嘎。哈哈哈娑。

ᠣᠮ ᠭᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠭᠠ᠄ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠰᠸᠠ᠄

ཨོཾ ཀ རུ ཎི ཀཱ ཧ ཧ ཧ སྭཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第五十五咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ང་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠨᡳ ᠮᡠ ᠨᡳ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᡡᠩ ᡯᠠᠰ

唵納嘛（斯）尼穆尼得吽（翁）。哈哈哈。吽（翁）雜（斯）。

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠨᠢ ᠮᠤ ᠨᠢ ᠲᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠤᠩ ᠽᠠᠰ

ༀ ན མཿ ཎི མུ ཎི ཏ ཧཱུྃ ཧ ཧ ཧ ཧཱུྃ ཛཿ

ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

第五十六咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས། ང་ དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡯᡳ ᠨᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡵᡳ ᡥᡡᠩ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘛嘛資納。納嘎哩吽（翁）娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠽᠢ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠷᠢ ᠬᠤᠩ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ མ མ ཛི ན ན ག རི ཧཱུྃ སྭཱ ཧཱ

ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

第五十七咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས། ང་ བདུན་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（阿）（喇）鴉。阿斡羅基得。刷

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

（喇）（阿）鴉。玻堤薩鵽（阿）鴉。嘛喻薩鵽（阿）鴉。嘛喻（阿）嘎嚕呢

རཱ ཡ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི

嘎（阿）鴉。達（喇）沙納薩嶶沙納。必央拔。施拉拔鴉。（薩）嘛

ཀཱ ཡ ད རྴ ན ས མྦྷཱ ཥ ཎ བྷི ཡཾ བཱ ཤི ལ བ ཡ སྨ

喇尼。納斡（喻）鴉嘛康。薩（喇）斡薩鵽（阿）難（安）。薩（喇）斡畢（達）鴉。隄

ར ཎི ན ཝ ཧྱ མ ཁཾ ས རྦ ས ཏྭཱ ནཱཾ ས རྦ བི དྱཱ ཏེ

隄嘎刹嘎。答達鴉塔阿。嘎喇畢嘎喇。嘎章嘎喇。嘎查

ཏི ཀྵ ཀ། ཏ ཏྱ ཐཱ། ཀ ར བི ཀ ར། ཀ ཙཾ ཀ ར། ཀ ཚ

畢嘎查。嘎章嘎喇。[illegible]噶斡得伯雜鴉娑訶。

བི ཀ ཚ། ཀ ཙཾ ཀ ར། བྷ ག ཝ ཏེ པ ཛ ཡ སྭཱ ཧཱ།

第五十八咒

སྔགས་ང་བརྒྱད་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛阿喇鴉阿斡羅基得。刷喇阿鴉。

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཱ རྻཱ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ རཱ ཡ

玻提薩⿰叕鴉（阿）鴉。嘛哈（阿）薩⿰叕鴉（阿）鴉。嘛哈（阿）嘎嚕呢嘎（阿）鴉。

答（達）鴉搭（阿）。施偪隄施畢答尼。施偪答⿺達鳥雜。施偪

答扳（薩）答呼。施偪答嘛禮。喇哏（嘎）哩隄。雜鴉畢雜

鴉。阿尼隄。阿喇尼隄。薩（喇）斡西（達）噠。納嘛（薩喇）得。希

ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠴᡳ ᠯᡳ᠉ ᡩᠠ ᡵᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

禮密禮咨禮。達喇沙鴉薩達鴉娑訶。

ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠴᠢ ᠯᠢ᠄ ᠳᠠ ᠷᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ལི་མི་ལི་ཙི་ལི། ད་ཥ་ཡ་ས་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第五十九咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ང་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨ᠋ᠨᠠ ᡨ᠋ᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ᠉ ᠨᠠ ᠮᠠᠠ ᡵᠶᠠᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ᠉ ᡧᠸᠠ ᡵᠠᠠ ᠶᠠ᠉

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嚌阿喇鴉阿斡羅基得。刷喇嚌阿鴉。

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ᠄ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠷᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ᠄ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ᠄

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཱ་རྱཱ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ། ཤྭ་རཱ་ཡ།

ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨ᠋ᠸᠠᠠ ᠶᠠ᠉ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᠰᠠ ᡨ᠋ᠸᠠᠠ ᠶᠠ᠉ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᡴᠠᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᠠᠠ ᠶᠠ᠉

玻提薩鶏阿鴉。嘛喀阿薩鶏阿鴉。嘛喀阿嘎嚕呢嘎阿鴉。

ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ᠄ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ᠄ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠶᠠ᠄

བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ།

答（達）鴉塔（阿）。唵答（阿）呼都答（阿）呼。都呼娑訶。

ཏ་ཏྱ་ཐཱ། ཨོཾ་དྷ་རུ་དུ་དྷུ་རུ་དུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

第六十咒

སྔགས། དྲུག བཅུ་པ

納嘛（斯）薩（喇）斡。答塔（阿）噶得（嘰發）岳。阿（喇）哈得（嘰發）岳（斯）。薩（嚩）鴉（嘎）薩鋪

ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱཿ ཨ་ར་ཧ་ཏེ་བྷྱཿ ས་མྱཀ་སཾ་བུ

（達）得（嘰發）岳（斯）。唵嘰發鴉。納（阿）沙尼。（答）喇薩尼。（答）喇薩鴉（答）喇西。必（喇）

དྡྷེ་བྷྱཿ ཨོཾ་བྷ་ཡ་ན་ཤ་ནི་ཏྲཱ་ས་ནི་ཏྲཱ་ས་ཡ་ཏྲཱ་སི་ཧྲ

沽遮答遮。畢答支畢答支。畢喇支畢喇支。施

ཀུ་ཙ་ཏ་ཙ། བི་ཏ་ཙི་བི་ཏ་ཙི། བི་ར་ཙི་བི་ར་ཙི། ཤི

畢得雜支尼娑訶。

བི་ཏ་ཛ་ཙི་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

第六十一咒

སྔགས་རེ་གཅིག་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛阿喇鴉阿斡羅基得。刷喇阿鴉。

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཿཨཱརྱཱ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ།

玻提薩嚩阿鴉。嘛哈阿薩嚩阿鴉。嘛哈阿嘎嚕呢嘎阿鴉。

བོདྷིསཏྭཱཡམཧཱསཏྭཱཡམཧཱཀརུཎིཀཱཡ

嘛哈阿畢喇鴉。薩哈薩喇阿嘎沙鴉。薩哈薩喇施嘎剎鴉。

མཧཱབིརཡསཧསྲཨཀྵཡསཧསྲཤིཀྵཡ

薩哈薩喇巴阿達阿鴉。薩哈薩喇尼哈拔鴉。薩哈薩喇不

སཧསྲཔཱདཱཡསཧསྲཛིཧབཡསཧསྲབྷུ

雜鴉。尼哈葉⿰口拔噶嚩。阿阿喇鴉阿斡羅基得刷喇。烏噶喇

ཛཱཡནིཧྱེབྷགབཾཨཱརྱཱབལོཀིཏེཤྭརཨུགྲ

阿低。烏（噶）喇。嘛唅（阿）烏（噶）喇。嘛唅（阿）達（阿）納。咨禮咨禮咨

禮咨禮。容禮容禮容禮容禮。基禮基禮基禮

基禮。納（阿）都納（阿）都納（阿）都納（阿）都。（噶）喇薩（噶）喇薩（噶）喇薩（噶）喇

薩。沽嚕沽嚕沽嚕沽嚕。厄（唅）棄希。嘛（唅）畢喇。嘛

喇納納。畢（喇）鴉納納。薩（喇）斡嘎（喇）嘛。（嚩）墨（巴）喇鴉（匹）攃（斯）。施（哈囉）哏

拔（阿）沙密。喇沙央。薩喇雜。京沽嚕。薩哈（薩）喇不雜。

薩哈（薩）喇畢喇。羅哥刷喇。薩噠鴉。薩（喇）斡西（達）堤墨

噉斡。拔喇（阿）拏噉斡。阿沽嚕噉斡墨。唵納嘛（薩）都

得。嘰噶嚩。阿（阿喇）鴉（阿）斡羅嘎得刷喇。巴喇嚌（阿喇）塔鴉。

ཏེ ཛྙ ག བཾ ཨཱ རྱ ཝ ལོ ཀ ཏེ ཤྭ ར པ ར མི ཏཱ ཡཻ

巴拉西納嘛（嘛）。拔喇拏嘛嘛。嘰斡希娑訶。

པ ལ ཤི ན མཾ བ ར ཎ མ མཱ ཛྙ བ ཧི སྭཱ ཧཱ

第六十二咒

སྔགས། གཉིས་པ།

唵倪羅匝納。嘛拉娑訶。

ཨོཾ ཉི ར ཙ ནཱ མ ལ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十三咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡤᡠ ᡥᡳᠶᠠ ᡯᠠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔雜喇姑哈鴉雜巴薩嘛鴉吽翁。

ᢀᠤᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠭᠦ ᠾᠢᠶᠠ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ བ ཛྲ གུ ཧྱ ཛ པ ས མ ཡ ཧཱུྃ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十四咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ᠈ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ᠈ ᠮᠠ ᠨᡠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ᠈ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ

唵巴達嘛薩鵽。薩嘛鴉。嘛努巴阿拉阿鴉。巴達嘛薩鵽阿。

ᢀᠤᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠦ ᠫᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ

ཨོཾ བ ཛྲ ས ཏྭ ས མ ཡ མ ནུ པཱ ལ ཡ བ ཛྲ ས ཏྭཱ

薆儒巴隄支。[illegible]臬墨嚩斡。蘇都𡌵墨嚩斡。阿

拏喇（嘎）多墨嚩斡。蘇波𡌵墨嚩斡。薩（喇）斡西（達）堤。（嘛）墨

（巴）喇鴉囉（斯）。薩（喇）斡嘎（喇）嘛蘇叵墨咨[illegible]。（沙）[illegible]央沽嚕吽（翁）。

哈哈哈哈。和（斯）嚩噶斡（安）。薩（喇）斡答荅（阿）噶答。巴（達）嘛嘛

墨穆鑾。巴（達）墨⿰口發斡。嘛⿰口奇薩嘛鴉薩雞（阿）阿（阿斯）。

མེ མུ ཉྫེ པ དྨེ བྷ བ མ ཧཱ ས མ ཡ ས ཏྭ ཨཿ

第六十五咒

སྔགས་རེ་ལྔ་པ།

唵（噶）哩雞薩（喇）斡薩雞阿（喇）塔西（達）提。納答鴉塔。阿拏

ཨོཾ གྲི ཀེ ས རྦ ས ཀེ ཨ རྠ སི དྡྷི ན ད ཡ ཐཱ ཨ ནུ

噶。畢達答拔（嘛）。不答畢沙央。逋納喇嘎嘛納鴉

གཱ བི ད ཏ བཱཾ བུ ད བི ཥ ཡཾ པུ ན ར ག མ ན ཡ

ᡩᡠ᠉ ᠣᠮ ᠪᠠᡯᠷᠠ ᠪᠠᡩᠮᠠ ᠮᡠᠰ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉

都。唵拔（雜）喇巴（達）嘛穆（斯）。以上六十五咒。番經缺。依

ᠲᠦ᠃ ᠣᠸᠠ ᠪᠠᠵᠢᠷ ᠪᠠᠳᠮᠠ ᠮᠤᠰ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ཏུ། ཨོཾ་བ་ཛྲ་པ་དྨ་མུཿ འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་རེ་ལྔ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འཁྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

密跡力士大權神王經偈頌（依舊譯）

[illegible]

༄། རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་པོ་ཆེལ་བསྟོད་པ་གསང་བའི་དབང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་བཅད།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག།

ᡩᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

杜函

ᠳᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠭᠲᠠᠨ

དུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

一咒（此咒。與穢跡金剛說神通大滿陀喇呢法術靈要門經一卷一咒重複。）

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠉ [illegible]

སྔགས་གཅིག（སྔགས་འདི་ནི་ཁྲོའི་རྒྱལ་པོ་སྨེ་བ་བརྩེགས་པ་ནི་བཤད་སྔགས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།）

ᠶᠠᠶᠠ [illegible]

一切秘密最上名義大教王儀軌（依舊譯）

[illegible]

༄གསང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚན་དོན་བླ་ན་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ།

[illegible]

卷上

[illegible]

བམ་པོ་གོང་མ།

[illegible]

杜函

[illegible]

དུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ

第一咒起。至第四咒止。此四咒。與佛說

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་དང་པོ་ནས་ཚམས་སྟེ་སྔགས་བཞི་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་

ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᠶᠣᡤᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ

岳噶大教王經第三卷第一咒起。至第

ᠶᠣᠭ᠋ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄

ནལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་ཚམས་སྟེ་

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᡥᡡᠮᡝ ᠪᡳ᠉

四咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃

སྔགས་བཞི་པོ་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

大樂金剛薩埵修行成就儀軌（依舊譯）

[illegible]

ཁབདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ཆོག།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག་

[illegible]

杜函

[illegible]

དུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ་

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠶᠣ ᡤᠠ ᠴᡳ ᡨᡨᠠ ᡠ ᡨᡦᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠮᡳ

唵薩（喇）斡岳噶咨（答）單。烏（答）巴（阿）達鴉密。

[illegible]

ཨོཾ་ས་རྦ་ཡོ་ག་ཙིཏྟ་ཨུཏྤཱ་ད་ཡ་མི

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᡥᡡᠮ

吽（翁）。

ᠾᠤᠮ

ཧཱུྃ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠪᠠᡯᠠᡵᠠ ᠨᡳ ᡯᠠᠯᡝ

拔雜喇（阿）鵝尼雜禮。

ᠪᠠᠽᠷᠠ ᠨᠢ ᠽᠠᠯᠧ

བ་ཛྲཱ་ཎི་ཛ་ལེ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠᠮ

拔雜喇拔納嚨。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠠᠮ

བ་ཛྲ་བ་ནྡྷཾ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᡨᡵᠠᡨ

拔雜喇拔納嚨答喇查。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠠ ᠲᠷᠠᠲ

བ་ཛྲ་བ་ནྡྷ་ཏྲཊ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

拔雜喇阿伯沙阿斯。

བཛྲཱ་ཝེ་ཤ་ཨཿ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

拔雜喇穆支拔嘛。

བཛྲ་མུཥྚི་བཾ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第八咒。此一咒。與本卷第二咒重複。

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

གཟུངས་བརྒྱད་པ། གཟུངས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་གཟུངས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་དགུ་པ།

ᠰᡠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᡴᠰᠮᡝ᠉

蘇喇答（薩鷄嘛）。

ᠰᠤ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠺᠰᠮᠧ᠄

སུ་ར་ད་ཀྵྨེ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡵᡠᠩ ᡴᠠᠮ

唵不（鵉）康。

ᠣᠮ ᠪᠷᠤᠩ ᠬᠠᠮ

ཨོཾ་བྲཱུཾ་ཁཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠪᠠᡯᠠᡵ ᠰᠠᡨᠸᠠ ᠠᡥ

拔（雜）喇薩鵶（阿）。

ᠪᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠳᠸᠠ ᠠ᠄

བཛྲ་ས་ཏྭཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ

拔（雜）喇喇（答）納。

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ

བ་ཛྲ་ར་ཏྣ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᠠ ᡵᠮᠠ

拔（雜）喇噠（喇）嘛。

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠠ ᠷᠮᠠ

བ་ཛྲ་དྷ་རྨ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་

ᠪᠠᡯᠠᡵ ᡴᠠᡵᠮᠠ

拔（雜）喇嘎（喇）嘛。

ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠺᠠᠷᠮᠠ

བ ཛྲ ཀ རྨ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᡯᠠᡵ ᠮᠠᠯᠠ ᠪᡳᡧᡳᠨᠵᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇（阿）嘛拉必磕（鴉）西嘛（嘛）。

ᠣᠸᠠ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠮᠠᠯᠠ ᠪᠢᠱᠢᠨᠴᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ བ ཛྲ མ ལ བྷི ཥི ཉྩ ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་དྲུག་པ།

ᠪᠠ ᠯᠠ ᡩᡠ ᠪᡥᠣ ᡥᠣᠰ

拔（雜）喇都鵓和（斯）。

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠳᠤ ᠪᠣ ᠬᠣᠰ

བ ལ ད བྷ ཧོཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠪᠠ ᠯᠠ ᡤᠠ ᠮᠠ

拔（雜）喇噶嘛。

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠭᠠ ᠮᠠ

བ ལ ག མ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᡠ ᡴᠠᠩ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠠ ᡥᡳ ᡧᡵᡳ ᡥᡵᡳᠩ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᡠ ᡴᠠ

呵嘛哈（阿）蘇康。拔（雜）喇薩鵽（阿）厄希。施（嚂）喨。嘛哈（阿）蘇喀

ᠾᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠤ ᠺᠠᠩ ᠸᠠ ᡁᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠠ ᠾᠢ ᠱᠢ ᠾᠷᠢᠩ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠤ ᠺᠠ

ཧཱ མ ཧཱ སུ ཁཾ བ ཛྲ ས ཏྭ ཨཱ ཧི ཤྲཱི ཧྲཱིཾ མ ཧཱ སུ ཁ

ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠮᡠ ᡴᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᡦᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᡦᡵᠠ ᠮᠣ ᡩᠠ ᠶᠠ ᡦᡵᠠ

拔（雜）喇穆喀薩嘛鵽。嘛努巴（阿）拉（阿）鵽。（巴）喇摩達鵽。（巴）喇

ᠸᠠ ᡁᠷᠠ ᠮᠤ ᠺᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠤ ᢒᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᢒᠷᠠ ᠮᠣ ᠳᠠ ᠶᠠ ᢒᠷᠠ

བ ཛྲ མུ ཁ ས མ ཡ མ ནུ པཱ ལཱ ཡ པྲ མོ ད ཡ པྲ

ᠰᠠ ᠸᠠᠩ ᡤᡠ ᡵᡠ ᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠰᡠ ᡴᠠᠩ

薩拔（嘛）沽嚕鵽搭（阿）蘇康。

ᠰᠠ ᠸᠠᠩ ᠭᠦ ᠷᠦ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠰᠤ ᠺᠠᠩ

ས བཾ ཀུ རུ ཡ ཐཱ སུ ཁཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十九咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

摩達鴉。蘇喇答（薩鷄嘛）。阿拏喇（嘎）多墨⿰口拔斡。蘇多⿱士吅

墨⿰口拔斡。蘇（達）喇臬墨⿰口拔斡。蘇波⿱士吅墨⿰口拔斡。⿰口拔噶

⿰口斡納（阿）納隄尼。答（沙）亟薩鷄（阿）。薩（喇）斡西（達）堤（嘛）墨（巴）喇鴉（西）擦。

尼卡（薩鷄嘛）。納綦（喇）（士）鴉（巴）喇必低。薩嘛鴉喇（阿）嘛鷄（阿）。斡施

嘎囉客○墨喇穆答喇○嘛納喇巴阿德○雜斯吽翁拔嘛和斯○

ཀ ཪ ཁ མ ར མུ དྲ མ ནྲ པཱ དེ ཛཿ ཧཱུྃ བཾ ཧོཿ

ᠣᡵᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས ཉི ཤུ་པ།

拔喇嘛蘇喀薩鷄○蘇喇答畢喇阿喃安○客答喇阿喃安○嘛墨

བ ར མ སུ ཁ སྭཱ། སུ ར ཏ བི རཱ ཎཱཾ། ཁ དྲཱ ཎཱཾ། མ མ

㗘噶嚩鐠○雜斯吽翁拔嘛和斯○呵呵呵呵○巴喇隄西薩沽蘇

བྷ ག ཝཾ ཛཾ ཛཿ ཧཱུྃ བཾ ཧོཿ ཧ ཧ ཧ ཧ། པྲ ཏི ཥྛ ཀུ སུ

ᠮᠠ ᠠ ᡯᠠ ᠯᡳ ᠨᠠ ᡨᠠ

嘛阿（鵝尼）雜禮納塔。

ᠮᠠ ᠠ ᢋᠨᠠ ᠯᠢ ᠨᠠ ᠲᠠ

མ ཨ ཛྙ ལི ན ཏ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་གཅིག་པ

ᡯᠠᡥ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡨᡵᡳ ᡴᡧᡳ ᠰᠶᠠ ᡴᡳ ᠮᠠ ᠴᠠ

雜（斯）。扳（雜）喇低（喇）（卡）支（薩）鴉基嘛查。

ᢋᠠᠾ ᠪᠠ ᢋᠷᠠ ᠲᠷᠢ ᢉᢔᠢ ᠰᠢᠶᠠ ᠺᠢ ᠮᠠ ᠼᠠ

ཛཿ བ ཛྲ ཌྲི ཀྵི སྱ ཀི མ ཙ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་གཉིས་པ

ᡥᡡᠩ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡥᡡᠩ
吽（翁）。拔（雜）喇基禮基禮吽（翁）。
ᠬᠤᠩ ᠸᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠬᠤᠩ
ཧཱུྂ་བ་ཛྲ་ཀི་ལི་ཀི་ལི་ཧཱུྂ

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十三咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ

ᡦᠠᡨ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᡴᠰᠠ
拔（嚓）。拔（雜）喇尼（薩）嘛喇喇查。
ᠫᠠᠲ ᠸᠠ ᠽᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠺᠰᠠ
ཕཊ་བ་ཛྲ་ནི་སྨ་ར་ར་ཀྵ

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十四咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་བཞི་པ

ᡥᠣᠰ᠃ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡴᠠ ᠮᠠ ᡧᠠ ᡵᠠ ᠨᠠᠮ

和（斯）。拔（雜）喇嘎墨刷喇嚢。

ᠬᠣᠰ᠃ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠨᠠᠮ

ཧོཿ བ་ཛྲ་ཀ་མ་ཤ་ར་ཎཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠠ᠄ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡵᠠ ᡨᡳ

呵。拔（雜）喇喇（阿）隄。

ᠠ᠄ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ

ཨཿ བ་ཛྲ་རཱ་ཏི།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠮᠠ ᡥᠠ ᠠ ᡵᠠ ᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᡳ ᡥᠣᠰ

嘛哈（阿）喇（阿）答拔（雜）噚和（斯）。

ᠮᠠ ᢘᠠ ᠷᠠ ᢑᠠ ᠪᠠ ᢋᠷᠢ ᢘᠣᠰ

མ ཧཱ རཱ ད བ ཛྲི ཧོཿ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

第二十七咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᡴᠰᠠ ᠨᡳ

唵拔（雜）喇羅（西）攃尼。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᢋᠷᠠ ᠷᠠ ᢉᠱᠠ ᢏᠢ

ཨོཾ བ ཛྲ ར ཀྵ ཎི

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ

第二十八咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

麻唅（沙）嘍拔（雜）囉呵。

མ ཧཱ ཤྲཱི བ ཛྲ ཧཱ

ᠣᠷᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

呵喇隄拔（雜）喇畢喇西尼（答）喇。

ཧ ར དེ བ ཛྲ བི ར སི ཎི ཏྲཱ

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ།

ᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᠵᠠᡵᠠ· ᡥᠠ ᡥᡳ ᡥᠠ ᡥᠠ᠉

呵喇隄拔（雜）喇。哈希哈哈。

ᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ᠄ ᠬᠠ ᠬᠢ ᠬᠠ ᠬᠠ᠉

ཨ་ར་ཏི་བ་ཛྲ་ཧ་ཧི་ཧ་ཧ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ

第三十一咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᠵᠠᡵᠠ· ᡴᡳ ᡵᡨᡳ ᡨᡳ ᡨᡳ᠉

呵喇隄拔（雜）喇機（喇）隄隄隄。

ᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ᠄ ᠺᠢ ᠷᠲᠢ ᠲᠢ ᠲᠢ᠉

ཨ་ར་ཏི་བ་ཛྲ་ཀཱི་རྟི་ཏི་ཏི།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

第三十二咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ᠈ ᠨᡳ ᡵᡨᡳ ᠪᡳ ᠪᠠ ᠪᡳ ᠪᠠ᠉

呵喇隄拔（雜）喇。尼（喇）隄必拔必拔。

ᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ᠂ ᠨᠢ ᠷᠲᠢ ᠪᠢ ᠪᠠ ᠪᠢ ᠪᠠ᠃

ཨ་ར་ཏི་བ་ཛྲ། ནི་རྟི་བི་བ་བི་བ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠠᠩ ᡴᡠ ᡧᠠ ᡯᠠᠰ᠉

拔（雜）喇昂沽沙雜（斯）。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠠᠩ ᠺᠦ ᠱᠠ ᠽᠠᠰ᠃

བ་ཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ། ཛཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

拔（雜）喇巴（阿）沙吽（翁）。

བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

拔（雜）喇沙（阿迦）嘎哩嘛（嘛）。

བཛྲ་ཤྲྀཾ་ཁ་ལེ་ཝཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᠸᡝ ᡧᠠ ᡥᠣ᠉

拔雜喇嚩翟查和斯。

ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠸᠧ ᠱᠠ ᠬᠣᠣ

བ ཛྲ བེ ཤ ཧོཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ བདུན་པ

ᠰᡠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᠰᠠᡨᠸᠠ

蘇喇答（薩鷄嚩）。

ᠰᠤ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠰᠠᠲᠤᠸᠠ

སུ ར ཏ སཏྭཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་པ

薩（喇）斡（阿）孥喇（阿）噶。蘇喀薩鷄（阿）難（安）。（薩）鷄（阿）拔（雜）喇薩鷄。巴喇

ས རྦཱ ནུ རཱ ག སུ ཁ ས ཁྱཱ ནཱཾ སཁྱཱ བ ཛྲ ས ཁྱེ པ ར

嘛蘇喇答。蠍拔容嘛唅（阿）蘇喀。低（喇）嚩沙鴉匝。（巴）喇

མ སུ ར ཏཱ ཧྲཱི བ ཁྱི མ ཧཱ སུ ཁ ཏྲཻ དྷྭ ཥ ཡ ཙ པྲ

隄巴（納）納鴉。（薩）赫匝喇嘎。烏巴納磬。

ཏི པ ཎྞ ཡ སཧ ཛ ར ག ཨུ པ ན ཀྱཾ

第三十九咒

སྔགས་ སོ་ དགུ་པ།

ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᡠ ᡴᡥᠠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ᠈ ᠮᠠ

嘛哈（阿）蘇喀。嘛哈（阿）喇（阿）噶。嘛哈（阿）拔（雜）喇。嘛哈（阿）噠納。嘛

ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠤ ᠻᠾᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠸᠠ ᡁᠷᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ

མ ཧཱ སུ ཁ། མ ཧཱ རཱ ག། མ ཧཱ བ ཛྲ། མ ཧཱ ཏ ན། མ

ᡥᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᠮᠠ᠈ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡴᠰᡳ᠈ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᡩᠠ ᠮᡝ᠉

哈（阿）（雜）囊納。嘛哈（阿）嘎（阿）嘛。拔（雜）喇薩鷄（阿）。西（達）提答墨。

ᠾᠠ ᡁᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠻᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᡁᠷᠠ ᠰᠠ ᠻᠰᠢ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠳᠠ ᠮᠧ᠃

ཧཱ ཛྙཱ ན། མ ཧཱ ཀཱ མ། བ ཛྲ ས ཀྵི། སི དྡྷི ད མེ།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第四十咒。此一咒。與本卷第二咒重複。

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ། གཟུངས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡬᠠ ᡵᠣ ᠮᡠ ᡴᠠᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᡩᠶᠠ ᠨᡠ ᡨᡦᠠ ᠨᠨᠠ ᡨᠸᠠᡨ

唵阿嘎（阿）囉穆康。薩（喇）斡噠（喇）嘛（阿）喃（安）。阿（答）鴉努笆（阿）（納）納鷄（達）。

ᠣᠮ ᠠ ᠺᠠ ᠷᠣ ᠮᠦ ᠬᠠᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠳᠶᠠ ᠨᠦ ᠲᠫᠠ ᠨᠨᠠ ᠲᠸᠠᠲ

ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ། ས་རྦ་དྷ་རྨཱ་ཎཱཾ། ཨ་དྱ་ནུ་ཏྤ་ནྣ་ཏྭཱཏ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

第四十二咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

ᡦᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᡨᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠰᠠ

巴喇嘛（喇）特嘛哈（阿）薩鷄（阿）。嘛哈（阿）喇答嘛哈（阿）喇隄。薩

ᠫᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᠲᠾᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠰᠠ

པ་ར་མ་རྠ་མ་ཧཱ་ས་ཏྭཿ། མ་ཧཱ་ར་ད་མ་ཧཱ་ར་ཏི། ས

ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᡦᠠ ᡨᡳ ᡦᠠ ᡨᡳ ᠵᠠ

嘛（納）答噉（達）喇薩（喇）斡噠（喇）嘛。拔（雜）喇畢嘛巴隄巴隄。資

ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠫᠠ ᠲᠢ ᠫᠠ ᠲᠢ ᠵᠠ

མ་ནྟ་བྷ་དྲ་ས་རྦ་དྷ་རྨཱ། བ་ཛྲ་བི་མ་པ་ཏི་པ་ཏི། ཛཿ

答薩鴉蘇嘛得（喝）喇。拔（雜）喇拔（雜）喇嘛哈（阿）噠納。薩麻

（納）答⿰口拔（達）喇蘇（喇）鴉基喇。嘛喇嘛喇（巴）喇嘛那嘎。薩（喇）斡

玻提嘛哈（阿）巴（阿）達。餔（達）噠玻（噠）鴉（喝）喇沙嘛哂。拔（雜）喇吽（翁）

嘎（阿）喇吽（翁）嘎（阿）喇。羅哥刷喇嘛呢（巴）喇納。嘛哈（阿）喇（阿）噶

嘛唅（阿）蘇（喀）鴉。嘎（阿）嘛摩（嘎）剎嘛唅（阿）達鴉。（答）嚩嘎拉（薩）嚩[illegible]

幹。（薩）嚩鴉基（喇）鴉（答）嚩羅嘎（阿）（嚩）喇。（答）嚩噠都嘎薩答拔喇。

（巴）喇[illegible]幹（捺）鴉鴉（嘎）答。蘇蘇（嘎剎）嘛（薩）鴉喇薩（鴉巴）爛。納噶嘛（巴）喇

幹喇（巴）喇（巴）隄[illegible]幹。西（嘎）喇碩噠納納（納）隄尼答納（答）鴉

（納）答噶（納）答。（巴）喇嘎薩（喇）斡嘛（薩）隄答（嘎）哩答穆（答）喇。岳噶薩

嘛岳答鵶薩（答）鴉。嘛哈（阿）嘛哈答塔（阿）噶答。嘛哈（阿）（薩）答

噠（喇）嘛嘎（喇）嘛。嘛哈（阿）餔（達）噠（薩答）嘛（薩）答。嘎嘛嘰答玻堤咨

（答）答。蘇穆答卡拔（雜）喇（嘎）囉噠。嘛哈（阿）（嘎）囉噠囃拉（巴）喇拉

鴉。納嘛（嘎）鴉嘛唅（阿）畢納鴉。都查嘎喇嚕（答）喇嚕（答）喇。

資（嘎）剎岳（噶）喇薩（喇）斡舒（達）嚩。嘛唅（阿）巴（達）嘛逋（烏）喇哥岳。嘛

唅（阿）納（阿）鴉喇噶舒（達）嚩。蘇嘛隄（噶）喇偏刷喇（阿）噶。嘛呵

刷喇阿（阿）噶沙鴉納（納答）鴉。尼都必薩（喇）斡舖（達）嚩嘛唅（阿）

拉鴉。畢舖堤（沙）哩畢嘛拉西。薩（喇）斡（呵）沙巴哩逋（烏）喇

嘎。納嘛（薩）隄希都納嘛（薩）隄。納嘛（薩）隄呵都。納摩納

嘛（斯）。不溪都呵（納）磬頌。（巴）喇⿰口岐得客。拔（雜）喇薩鷄（阿）堤。西

（達）噠嘛（嘛）。

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

第四十三呪。此一呪。與本卷第二呪重複。

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠᠢ᠄

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四呪

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡴᡵᡳ ᡴᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᠠ ᡴᠠ᠈ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠰᡳ ᡩᡥᡳ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᠠ᠈ ᠶᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ

唵基喇鷄阿薩喇斡薩鷄阿。喇嘎剎西達提喇答納答。鴉搭阿拏

ᠣᠮ ᢉᠷᠢ ᢉᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠰᠠ ᢉᠠ᠄ ᠷᠠ ᢉᠱᠠ ᠰᠢ ᢑᠢ ᠷᠠ ᢐᠨᠠ ᢐᠠ᠄ ᠶᠠ ᢐᠠ ᠨᠠ

ༀ ཀྲི ཀཱ ས ཝ ས ཀཱ། ར ཀྵ སི དྷི ར ཏྣ ཏ། ཡ ཏཱ ཎ

噶嘎（嘎）剎鷄（嘛）。餔嚨畢沙岡。逋納喇噶嘛納鵶都。

ག ག ཀྵ ཀྨཱི བུ ཏུ བི ཤ ཀཱི བུ ན ར ག མ ན ཡ ཏུ

唵拔（雜）喇薩鷄（阿）穆（斯）。

ཨོཾ བ ཛྲ ས ཏྭ མུཿ

第四十五咒。此一咒。與本卷第一咒重複。

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

ᡥᠠᠩ 杭 ᠬᠠᠩ ཧཾ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠨᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠨᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᡥᡡᠨ ᠪᡳ᠉

第四十七咒起。至第五十三咒止。此七咒。與本卷第九咒起。至第十五咒重複。

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ་ནས་བཙམས་ཏེ་སྔགས་ང་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བདུན་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དགུ་པ་ནས་བཙམས་ཏེ་སྔགས་བཅོ་ལྔ་ཡི་བར་དང་མཐུན།

[illegible]

嘛鞠祖灢菩薩吉祥噶阿

[illegible]

སེམས་ དཔའ་ འཇམ་ དཔལ་ གྱི་ བཀྲ་ ཤིས་ཀྱི་ ཚིགས་སུ་

[illegible]

བྱང་ཆུབ་

[illegible]

嗒阿（舊譯曼殊室利菩薩吉祥伽陀）

[illegible]

བཅད་པ།

[illegible]

[illegible]

一卷　杜函

བམ་པོ་ གཅིག ... དུ་ཡིག ཀི་ དུམ་བུ།

[illegible]

一咒。此咒。與言函嘛鞠祖灢菩薩吉祥噶阿

[illegible]

སྔགས་ གཅིག་ སྔགས་ འདི་ ཡན་ཡིག་ ཀི་དུམ་བུའི་ སེམས་ དཔའ་ འཇམ་ དཔལ་གྱི་ བཀྲ་ཤིས་ ཀྱི་ཚིགས་སུ་ བཅད་ པའི

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

與一卷一咒重複。

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

ᠮᡠᡨᡝᠪᡠᡵᡝ ᡶᡝᡵᡤᡠᠸᡝᠴᡠᡴᡝ ᡶᠠ ᡳ ᡧᡠ ᡳᠯᡥᠠ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᠰᡠᡵᡝ ᠪᡝ ᠴᡳᠨᡤᡤᡳᠶᠠᠯᠠᡵᠠ ᡴᠣᠣᠯᡳ

成就妙法蓮華經王嶽觀智儀

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ

དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་འདོན་པའི་ཆོ་ག་རྣལ་འབྱོར་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པ་

ᡤᡝᠪᡠᠩᡤᡝ

軌（舊譯成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌）

ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ

ཞེས་བྱ་བ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡩᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　杜函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠳᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠭᠲᠤ

བམ་པོ་ གཅིག་ དུ་ཡིག གི་ དུམ་བྲ

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ་

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠨ᠉ ᠪᡥᡵᡳ ᡨᡥᡳ ᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠難（安）。（巴）哩梯（噔）鴉（斯）娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠨ ᠪᠾᠷᠢ ᠲᠾᠢ ᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། བྷྲི ཊི ཥྱཿ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ་

唵鋪（達）噠墨（答）哷拔（雜）喇喇（嘎）剎杭。

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠難（安）。唵乎嚕乎嚕西（納）稽禮嘛

答（阿迎）機娑訶。

第四咒

སྔགས་ བཞི་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠難（安）。阿（巴）喇隄薩墨。噶噶納薩

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ པྲ ཏི ས མ། ག ག ན ས

墨。薩嘛（納）答阿拏噶得。（巴）喇（嘎）哩隄畢碩噠。噠（喇）嘛噠

མ། ས མ ནྟ ཨ ནུ ག ཏེ། པྲ ཀྲྀ ཏི བི ཤོ དྡྷེ། དྷ རྨ དྷཱ

都畢碩噠尼娑訶。

ཏུ བི ཤོ དྡྷེ ནི སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᠠᠮ ᠵᠠ ᠨᡩᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠣ ᡧᠠ ᠨᠠ ᠰᡦᠣ ᡨᠠ

納嘛（斯）薩嘛納答拔雜喇難。匝納橽嘛哈囉卡納薩婆查

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠᠮ ᠵᠠ ᠨᠳᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠣ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠰᠫᠣ ᠲᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བ ཛྲ ཎཱཾ ཙ ཎྜ མ ཧཱ རོ ཥ ཎ སྥོ ཊ

ᠶᠠ ᡥᡡᠮ ᡨᡵᠠᡨ ᡥᠠᠮ ᡥᠠᠮ

鴉。吽（翁）答喇查杭杭。

ᠶᠠ ᠾᠤᠤᠮ ᠲᠷᠠᠲ ᠾᠠᠮ ᠾᠠᠮ

ཡ ཧཱུྃ ཏྲཊ ཧཱཾ ཧཱཾ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དྲུག་པ།

唵娑⿰口發斡舒達噠薩喇斡噠喇嘛娑⿰口發斡舒達⿰女達杭。

ཨོཾ སྭ བྷཱ ཝ ཤུ དྡྷ ས རྦ དྷ རྨ སྭ བྷཱ ཝ ཤུ དྡྷོ྅ཧཾ།

第七咒

སྔགས་བདུན་པ།

唵阿巴哩嘧達阿俞喇雜聣納。蘇畢尼沙答答得侳

ཨོཾ ཨ པ རི མི ཏ ཨ ཡུར ཛྙཱ ན། སུ བི ནི ཤྩི ཏ ཏེ ཛོ

喇阿雜鴉。答荅阿噶答鴉。唵薩喇斡桑薩嘎喇巴哩舒

རཱ ཛཱ ཡ ཏ ཐཱ ག ཏ ཡ ཨོཾ ས རྦ སཾ སྐཱ ར པ རི ཤུ

（達）噠。噠（喇）嘛嘛畣納鴉拔哩撟呼娑訶。

དྷྲྀ། དྷྲྀ རྨ མ ཌ ན ཡ བ རི ཊྲི ཧུ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）畣舖（達）噠難。阿薩墨䆗薩墨。薩嘛鴉

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ། ཨ ས མེ ཏྲི ས མེ། ས མ ཡ

娑訶。

སྭཱ ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第九咒
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
སྔགས་དགུ་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）磐舖（達）噠難（安）。噠（喇）嘛噠都娑跋斡鍋。杭。

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། དྷ་རྨ་དྷཱ་ཏུ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཀོ྅་ཧཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十咒
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）磐拔（雜）喇難（安）。拔（雜）喇阿（達）嘛鍋。杭。

ན་མཿས་མ་ནྟ་བ་ཛྲ་ཎཱཾ། བ་ཛྲ་ཨ་ཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་གཅིག་པ།

納嘛（斯）薩嘛䜌答拔（雜）喇難。拔（雜）喇嘎拔亟吽（翁）。

ན་མཿས་མ་ནྟ་བ་ཛྲ་ཎཱཾ་བ་ཛྲ་ཀ་བ་ཙ་ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་གཉིས་པ།

納嘛（斯）薩（喇）斡答嗒（阿）噶答（唈拔斯）。隄（卡）蚩隄達沙尼施。唵

ན་མཿས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱཿཏི་ཀྵེ་ཏི་ད་ཤ་ནི་ཤཱི་ཨོཾ

嘛呢拔（雜）喇（哈）嚕（伊）達鴉。拔（雜）哩嘛喇西納鴉畢（達）喇巴

མ ཎི བ ཛྲ ཧྲྀ ད ཡ། བ ཛྲ མ ར ཤི ན ཡ བི དྲ པ

呢哈納。拔（雜）哩嘎畢（達）喇薩鴉（達）喇薩鴉。薩（喇）斡嘛拉

ཎི ཧ ན། བ ཛྲ ཀ བི དྲ ས ཡ དྲ ས ཡ། ས རྦ མ ལ

⿰口拔斡納尼吽（翁）吽（翁）。薩（納）噠喇薩（納）噠喇餔（達）噠墨（尼）（答）噂。薩

བྷ ཝ ན ནི ཧཱུྃ ཧཱུྃ། ས ནྟྲ ར ས ནྟྲ ར བུ དྡྷ མེ ཏེ། ས

（喇）斡答嗒（阿）噶答拔（雜）喇嘎（喇）⿰口拔（阿）隄（卡）蚩隄娑訶。

རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བ ཛྲ ག རྦྷཱ ཏེ ཀྵི ཏེ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᡠ ᡩ᠋ᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠨᡳ ᠯᡠ ᠪᡠ ᡵᡳ ᠪᡳ ᡤᡠ ᡵᡳ ᠪᡳ ᡤᡠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠難（安）。尼魯逋哩畢沽哩畢沽

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠨᠢ ᠯᠤ ᠪᠤ ᠷᠢ ᠪᠢ ᠭᠤ ᠷᠢ ᠪᠢ ᠭᠤ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ནི་ལུ་ཕུ་རི་པི་ཀུ་རི་པི་ཀུ

ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

哩娑訶。

ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

རི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་བཞི་པ།

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཙ ཎྜ མ ཧཱ རོ ཥ ཎ སྥ ཊ ཡ

納嘛斯薩嘛納嗒餔達囉難安。匝納楂嘛哈阿沽喇納薩婆查鴉。

吽翁剌查杭杭。

ཧཱུྃ ཏྲཊ ཧཾ ཧཾ

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵阿匝拉吽翁。

ཨོཾ ཨ ཙ ལ ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡥᠣᡥ

唵噶噶納薩（嘛哈拔）斡拔（雜）喇和。

ᠣᠮ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠬᠣᠾ

ཨོཾ་ག་ག་ན་ས་མྦྷ་ཝ་བ་ཛྲ་ཧོཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠠ ᡤᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡯᠠᡥ ᡥᡡᠩ ᠪᠠᠮ ᡥᠣᡥ

唵拔（雜）喇亞（嘎）喇吽（翁）（雜斯）吽（翁）拔（嘛）和（斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ ᠭᠷᠠ ᠬᠤᠮ ᠵᠠᠾ ᠬᠤᠮ ᠪᠠᠮ ᠬᠣᠾ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་གྲ་ཧཱུྃ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答餔（達）嚨蘡。薩（喇）斡阿喇隄哈答。答嗒（阿）

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ས རྦ ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ། ཏ ཐཱ

噶答昂沽沙。玻堤匝（喇）鴉巴、哩餔（鳥）喇噶娑訶。

ག ཏཱཾ ཀུ ཤ། བོ དྷི ཙ རྱཱ པ རི པཱུ ར ཀ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᠠᠮ ᠮᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠難（安）。嘎嘎納薩（麻）蘇（麻）娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ᠃ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠠᠮ ᠮᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷ་ནཱཾ་ག་ག་ན་སཾ་མཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ᠉

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠難（安）阿。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ᠃

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷ་ནཱཾ་ཨ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

答（達）鴉（塔）齊。阿資嘛資嘛隄嘛嘛隄。基隄匝哩隄

沙墨。沙墨答伯沙（納）隄。穆（嘎）隄穆（嘎）答答墨。沙嘛阿

伯沙墨。梭（鄂）嘛梭（鄂）墨雜鴉。（嘎）剎鴉阿（嘎）剎鴉。阿（嘎）剎尼

沙（納）隄沙墨。噠喇呢阿羅嘎拔塞（巴）喇（答）鴉拔（嘎）剎尼。

畢畢嚕阿必嚨喇畢叏。阿篤（納）繨巴哩舒堤。沽

姑禮穆姑禮。阿喇資畢喇資。舒（嘎）剎阿薩嘛薩

墨。餔餔嚨畢嚕資隄。嚨（喇）嘛啞（嘎）剎隄。薩（阿）喝尼沽

沙尼。嚩鴉嚩鴉畢碩嚨尼。嘛（鑾）喇嘛（鑾）喇（嘎）剎鴉隄。

嚕哏嚕答鍋沙禮。阿（嚟）剌鴉阿（嚟）剌鴉。拔納噠鴉

拔羅阿嘛（納）依納（阿）答鴉。

答（達）鴉塔（阿）。轔呼嘛哈（阿）轔呼烏基。阿尼阿納拔哏。

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᡥᡠ ᡵᡠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡳ ᠵᡳ ᠨᡳ ᠪᡳ ᠵᡳ ᠨᡳ᠈ ᡴᡳ ᠵᡳ ᠨᡳ ᡥᡠ ᡴᡳ ᠵᡳ ᠨᡳ᠉

簄鸃拔隄伊支尼畢支尼。基支尼簄基支尼。

ᠾᠤ ᠷᠤ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠢ ᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠴᠢ ᠨᠢ᠃ ᠺᠢ ᠴᠢ ᠨᠢ ᠾᠤ ᠺᠢ ᠴᠢ ᠨᠢ᠉

ཧུ་རུ་བ་ཏི་ཨི་ཙི་ནི་བི་ཙི་ནི། ཀི་ཙི་ནི་ཧུ་ཀི་ཙི་ནི།

ᡥᡠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

簄拔隄娑訶。

ᠾᠤ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠉

ཧུ་བ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᡩᠠ ᡨᡵᡝ ᡨᡵᡳ᠈ ᠠ ᠵᡳ ᡩᠠ ᠵᡳ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠵᡳ᠈ ᠠ ᠨᠠ ᠨᡳᡠ ᠨᠠ ᠵᡳ ᡴᡠ ᠨᠠ

答（達）鶆𧆞。阿支答支䈬納支。阿納拏納支沽納

ᠳᠠ ᠲᠷᠧ ᠲᠷᠢ᠃ ᠠ ᠴᠢ ᠳᠠ ᠴᠢ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠴᠢ᠃ ᠠ ᠨᠠ ᠨᠶᠤ ᠨᠠ ᠴᠢ ᠺᠤ ᠨᠠ

ད་ཏྲེ་ཏྲི། ཨ་ཙི་ད་ཙི་ཛྙ་ན་ཙི། ཨ་ན་ཉུ་ན་ཙི་ཀུ་ན

ᠴᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

支娑訶。

ᠴᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཙི སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四呪

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས ཉེར བཞི་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠠ ᡤᠠ ᠨᡳ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᡳ ᡤᠣᠣ ᡵᡳ ᡤᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᡵᡳ ᠴᠠ ᠨᡩᠠ ᠯᡳ

答（達）鴉嗒（阿）。阿嘎尼噶噶尼。鍋（鄂）哩噶（納）噠哩哂（納）橽禮。

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠠ ᠭᠠ ᠨᠢ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠤ ᠷᠢ ᠭᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠷᠢ ᠴᠠ ᠨᠳᠠ ᠯᠢ

ཏ དྱ ཐཱ། ཨ ག ཎི ག ག ཎི། གཽ རི ག ནྡྷཱ རི ཙ ཎྜཱ ལི།

ᠮᠠ ᡨᠠ ᠩᡤᡳ ᡦᡠ ᡴᡴᠠ ᠰᡳ ᡴᡠ ᠰᠠᠮ ᡴᡠ ᠯᡳ ᡴᡠ ᠰᠠ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘛答（阿迦）機逋（嘎）嘎西。沽薩（嘛）沽禮（嘎）嚕薩哩娑訶。

ᠮᠠ ᠲᠠ ᠩᠭᠢ ᠫᠦ ᠺᠺᠠ ᠰᠢ ᠺᠦ ᠰᠠᠮ ᠺᠦ ᠯᠢ ᠺᠦ ᠰᠠ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

མ ཏ ངྒི པུ ཀྐ སི། ཀུ སཾ ཀུ ལི ཀུ ས རི སྭཱ ཧཱ།

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二十五咒

ᠣᠷᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

答達鴉塔阿。厄隄客厄隄客厄隄客厄隄客厄隄客厄隄

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨི་ཊི་ཀེ་ཨི་ཊི་ཀེ་ཨི་ཊི་ཀེ་ཨི་ཊི་ཀེ་ཨི་ཊི་ཀེ་ཨི་ཊི

客。尼客尼客尼客尼客尼客。嚕希嚕希嚕希

ཀེ་ནི་ཀེ་ནི་ཀེ་ནི་ཀེ་ནི་ཀེ་ནི་ཀེ། རུ་ཧི་རུ་ཧི་རུ་ཧི

嚕希嚕希。薩答呵薩答呵薩答呵薩答呵娑訶。

རུ་ཧི་རུ་ཧི། སྟུ་ཧ་སྟུ་ཧ་སྟུ་ཧ་སྟུ་ཧ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）囉難（安）。畢舒（達）囉噶（納）達嘰拔白婆

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་བི་ཤུ་དྡྷ་ག་ནྡྷོ་དྦྷ་བ་སྭཱ

ᡥᠠ

訶。

ᠬᠠ

ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ

納嘛（斯）薩嘛（納）磬餔（達）噠難（安）。嘛唅（阿）囉簩鴉（擻）蘡（斯）。阿棽噶隄娑訶。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཡཱ་ཡ་ཡཻཿ་ཨ་ནུ་ག་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十八咒

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）磬餔（達）噠難（安）。噠（喇）嘛錣阿棽噶隄娑訶。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། དྷ་རྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ནུ་ག་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十九咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答餔（達）噠難（安）。阿喇喇嘎喇喇。嘛哩（納）答

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷ་ནཱཾ། ཨ་ར་ར་ཀ་ར་ར། མ་ལི་ནྡ

墨。嘛哩尼嘛哈（阿）罨蕁鴉嘛哩娑訶。

ད་མེ། མ་ལི་ནི་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛ་ཡ་མ་ལི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十咒
ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠難（安）。答塔（阿）噶答（薩）葩喇亞喇。（納）哩

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཏ ཐཱ ག ཏ སྥ ར ཡ ར ཎི

拔薩納噶噶納（答）喇鴉娑訶。

བ ས ན ག ག ན ཏླ ཡ སྭཱ ཧཱ

第三十一咒

སྔགས་ སོ་ གཅིག་པ།

唵咨答喇隄鋪（達）噹嘎囉密。

ཨོཾ ཛི ཉཱ ཡ ཏི བུ དྡྷེ ག ར མེ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠣ ᢑᡳ ᠴᡳ ᢠᠠᠮ ᡠ ᢠᢒᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠮᡳ

唵玻提咨簪烏簹達鴉密。

ᠣᠮ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠴᠢ ᠲᠲᠠᠮ ᠤ ᠲᠫᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠮᠢ

ཨོཾ བོ དྷི ཙི ཏྟཾ ཨུ ཏྤཱ ད ཡཱ མི།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᢠᡳ ᡧᢠᠠ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ

唵隄支拔雜喇。

ᠣᠮ ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠸᠠ ᠵᠢᠷᠠ

ཨོཾ ཏི ཥྛ བ ཛྲ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡩᠠᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

唵拔（雜）喇噠（喇）嘛鍋。杭。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷ་རྨ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡩᠠᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

唵薩嘛（納）磬巴籥。杭。

ཨོཾ་ས་མ་ནྟ་པ་ད་ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第三十六咒

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᡨᠸᠠᠮ

薩嘛鴉（薩鴉嘛）。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠲ᠋ᠸᠠᠮ

ས་མ་ཡ་སྟྭཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第三十七咒

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠠ ᠪᡥᡳ ᠱᡳ ᡴᠠ ᡨᠠ ᠠᡥ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答喇（答）納阿必溪嘎答阿（阿斯）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠠ ᠪᠾᠢ ᠱᠢ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠠᠾ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ར་ཏྣ་ཨ་བྷི་ཥི་ཀ་ཏ་ཨཱཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་པ།

唵拔雜喇嘛拉阿必溪鑑嘛嘛。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ དགུ་པ།

唵拔雜喇闍鶆和。

第四十咒

སྔགས། བཞི་བཅུ།

答（達）鵮塔（阿）。阿納尼納納拔隄。納納容答尼納納

ཏ དྱ ཐཱ ཨ ན ནི ན ན བ ཏི ན ན སུ ཏ ནི ན ན

沽沙哩。納納蘇答哩蘇答拔隄。餔（達）囉巴（阿）沙尼

ཀུ ཤ ལི ན ན སུ ཏ ལི སུ ཏ བ ཏི བྷུ དྷྲ པཱ ཤ ཎི

（答）喇尼。阿斡（喇）答尼阿斡（喇）答尼。薩（囉）嚩拔哩（嘎）剎隄薩

ཏ ཎི ཨ ཝ ཏ ཎི ཨ ཝ ཏ ཎི ས རྦ བ རི ཀྵ ཏི ས

[illegible]

嚕（阿嚩）尼鍋沙哩。嚩（喇）嘛拔哩（嘎）剎隄薩（喇）斡薩鴉。嚕答

[illegible]

ཧྲུ ཎི ཀོ ཥ ལཱི ཝ རྨ བ ལི ཀྵ ཏི ས རྦ ས ཏྭ རུ ད

[illegible]

鍋沙（喇）鴉阿拏噶隄。薩嚨畢（嘎）嚧咯隄。隄拏斡喇

[illegible]

ཀོ ཥ ཧྲ ཨ ནུ ག ཏེ ས རྦ བྷི ལོ ཀི ཏེ ཏེ ནུ བ ར

[illegible]

隄。拔隄尼拔達禮娑訶。以上四十咒。番經缺。

[illegible]

ཏི བ ཏི ནི བ ད ལི སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཞི་བཅུ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་

[illegible]

依漢經咒語音入。

[illegible]

རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྲིགས་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第八套　第二卷

T MO/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

76

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠋ᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第八套第二卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄།རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ།　དུམ་བུ་བརྒྱད་པའི་བམ་པོ་གཉིས་པ།

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

[illegible]

金剛頂岳噶降三世成就極深

[illegible]

རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས་དྲག་པོ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོག་ཤིན་ཏུ་

[illegible]

密門（舊譯金剛頂瑜伽降三世成就極深密門）

[illegible]

གསང་བའི་སྒོ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ། གཅིག

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས། དང་པོ།

杜函

དུ་ཡིག གི དུམ་བུ

麻嗡囉嚩薩鷄嚟。

མ ཧཱ ཀ ཧ ས ད ཀེ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས། གཉིས་པ།

吽薩鷄拔韃雜斡。畢嘛拉阿嚕答吽韈。阿隄

壹隄婆嚩。

第三咒

སྔགས་ གསུམ་པ

唵拔韃雜斡喇唘。嘎沙鴉薩鷄答撘噶答。嘛

⿰口⿱亼阿拔⿱雜喇薩嘛鴉⿱吽翁。

ཨོཾ བ ཛྲ ས མ ཡ ཧཱུྃ

第四咒

སྔགས་བཞི་པ

⿱吽翁薩鴉拔⿱雜哩⿰革雜拉嘛拉囉噠⿱吽翁⿱龍沓。阿必磕[illegible]

ཧཱུྃ ས རྦ བ ཛྲ ཛྭ ལ མ ལ ཪྻ ཊ ཧཱུྃ ཕཊ ཨ བྷི ཥི ཉྩ

⿱嘛嘛。

མཾ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᡳ ᡥᡡᠩ ᡨᠠ

唵拔喇嘛哩噇查。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᠢ ᠾᠤᠩ ᠲᠠ

ༀ་བ་ཛྲ་མ་རི་ཧཱུྃ་ཊཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᡬᡧᠠ ᡥᡡᠩ ᡨᠠ

唵拔喇喇刹噇查。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠾᠤᠩ ᠲᠠ

ༀ་བ་ཛྲ་ར་ཀྵ་ཧཱུྃ་ཊཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠠᠩ ᡴᡠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᡴᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᡠ ᠮᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᡥᡡᠩ

唵拔雜喇昂沽沙嘛哈嚩囉囃嘎沙鴉。蘇茫央吽（翁）

ᠣᠮ ᠸᠠᠵᠠᠷ ᠠᠩ ᠺᠦ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠺᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠦ ᠮᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ཀ་ཤ་ཡ། སུ་མཾ་ཡཾ་ཧཱུྃ

ᠵᠠᡥ

雜斯。

ᠽᠠᠾ

ཛཿ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱད་པ།

唵拔雜喇哈阿沙嘛哈阿吃囉噠嘎沙鴉。蘇茫央吽翁吽翁。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཧཱ་ཤ་མ་ཧཱ་རཀྵ་ཊ་ཀ་ཤ་ཡ་སུ་མཾ་ཡཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

唵拔雜喇薩婆查嘛哈阿吃囉噠嘎沙鴉。蘇茫央擽。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་སཏྭ་ཙ་མ་ཧཱ་རཀྵ་ཊ་ཀ་ཤ་ཡ་སུ་མཾ་ཡཾ་ཡཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᡵᠣ ᡩᠠ ᡴᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᡠ ᠮᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᡥᠣ

唵拔囌阿畢沙嘛唅囉嚍嘎沙鴉。蘇茫央和。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠷᠣ ᠳᠠ ᠺᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠤ ᠮᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠾᠣ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་བྷི་ཥ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཀ་ཥ་ཡ་སུ་མཾ་ཡཾ་ཧོ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠯᠠ ᠰᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᡵᠣ ᡩᠠ ᡴᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᡠ ᠮᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᡥᠣ

唵拔囌拉囊嘛唅囉嚍嘎沙鴉。蘇茫央和。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠰᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠷᠣ ᠳᠠ ᠺᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠤ ᠮᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠾᠣ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ལ་སྱ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཀ་ཥ་ཡ་སུ་མཾ་ཡཾ་ཧོ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡴᠠ ᠨᠠ ᠠ ᡤᠠ ᡵᡳ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ

唵噶那阿嘎⿱喇卞鴉拔⿱雜喇。

ᠣᠮ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠭᠠ ᠷᠢ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ

ཨོཾ་ཀ་ན་ཨ་ག་རི་ཡ་བ་ཛྲ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠮᠠᠮ ᡥᡡᠮ

唵拔⿱雜喇茫吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠮᠠᠮ ᠾᠦᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་མཾ་ཧཱུཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡴᡝ ᠪᠠ ᡯᠠ ᡯᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡬᠠ ᡩᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠮᠠ

唵薩鷄拔⿱雜喇⿰卓雜拉嘛拉⿱嘎羅噠⿱吽翁⿱發音⿱穆斯。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠺᠧ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠬᠤᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠮᠠ

ༀ ས ཀེ བ ཛྲ ཛྲ ལ མ ལ ཀྲ ཏྲ ཧཱུྃ ཕཊ སྨཿ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡴᡝ ᠪᠠ ᡯᡵᡳ ᡥᡡᠩ [illegible]

唵薩鷄拔⿱雜哩⿱吽翁。以上十五咒。番經缺。依漢經

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠺᠧ ᠪᠠ ᠽᠢ ᠬᠤᠤᠩ [illegible]

ༀ ས ཀེ བ ཛྲི ཧཱུྃ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ བཅོ་ལྔ་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་ སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ [illegible] འབྱུང་ ནས་

[illegible]

咒語音入。

[illegible]

བསྒྱུར་ཏེ་ བཞིར་ བཙུག་ པ་ཡིན།

金剛頂岳噶他化自在

རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་

天理趣會普賢修行念

ཀྱི་ལྷ་འདུལ་བར་ཅེར་པའི་ཚོག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྒྲུབ་

誦儀軌（舊譯金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌）

པའི་ཐིམ་ག།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

杜函

དུ་ཡིག་ཀྱི་ཅུ་མ་གྱུ།

第一咒。此一咒。與妙吉祥平等秘密最

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་[illegible]་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ

上觀門大教王經第二卷第三十四咒

ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བཞི

重複。

ཡང་བསྐྱར།

第二咒。此一咒。與佛說一切如來真實

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན

[illegible]

攝大乘現證薩嘛提大教王經第九卷

[illegible]

ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་དགུ་པའི

[illegible]

第三咒重複。

[illegible]

སྔགས་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第三咒。此二咒。與觀自在如意輪菩薩

[illegible]

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི

[illegible]

岳噶法要一卷第二咒重複。

[illegible]

རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆོགའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠸᠠᠵᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ

第四咒起。至第七咒止。此四咒。與佛說

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ

སྔགས་བཞི་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བདུན་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་

ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠯᡝᡨᡠ

一切如來真實攝大乘現證薩埵嚩㖿大

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡝᠵᡝᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ

教王經第五卷第一咒起。至第四咒重

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ

ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཞི་པའི་བར་དུ་

ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᡥᠠᠪᡳ

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠᠢ᠃

མཐུན།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ

第八咒起。至第十咒止。此三咒。與佛說

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་ བརྒྱད་ པ་ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཅུ་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི་ དེ་

ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ

一切如來真實攝大乘現證薩嘛隄大

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠲᠡ ᠣᠨᠣᠬᠤᠢ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ

བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་བ་ ཐེག་

ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ ᠰᡠᠰᠠᡳ

教王經第七卷第五十六咒起。至第五

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠲᠠᠪᠢᠨ

པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ བདུན་ པའི་ སྔགས་ ང་ དྲུག་ པ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

十八咒重複。

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠂ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠄

སྔགས་ ང་ བརྒྱད་ པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

第十一呪。此一呪。與大悲心陀喇呢修行念誦畧儀一卷第十一呪重複。

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བསྒྲུབས་ཐབས་བསྒྲུབ་པའི་ཆོག་བསྡུས་པའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་འདྲ།

第十二呪。此一呪。與金剛頂岳噶中畧出念誦經第一卷第二十三呪重複。

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཤེལ་ཀྱི་བའི་རྒྱལ་འབྱོར་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᠪᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᡵᡤᡝᠪᡠᡥᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠴᡳ ᡨᡠᠴᡳᡴᡝ

第十三咒。此一咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第七卷

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠲᠡ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠴᠡ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བདུན་པའི་སྔགས

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᡡᠮᡝ᠉

第三十咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

གསུམ་བཅུ་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ

第十四咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

出念誦經第一卷第二十九咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

ཞིརྒྱུད་ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉེར་དགུ་པ་དང་མཐུན།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᡥᠣ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᠰᡨᠸᠠᠮ

和拔囉薩鴉蘇喇答（薩鴉）。

ᠾᠣ ᠪᠠ ᢋᠷᠠ ᠰᠠ ᢐᠸᠠ ᠰᠤ ᠷᠠ ᢐᠠ ᠰᢐᠸᠠᠮ

ཧོ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡳᠩᡤᠠᠩ ᡩᡳᠩ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᡤᡠᠸᠠᠨ ᡯᡳ ᡯᠠᡳ

第十六咒。此一咒。與金剛頂經觀自在

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠡᠷᠬᠢᠲᠦ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཞིརྒྱུད་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་བཀའ་གཟིགས་

ᠸᠠᠩ ᡳ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᡩᠠᠰᠠᠮᡝ ᠶᠠᠪᡠᡵᡝ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

王如來修行法一卷第四咒重複。

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

རྒྱལ་པོའི་བསྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ

第十七咒。此一咒。與佛說一切如來真

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠠᡴᡡᠮᠪᡠᠮᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᠴᡳᠨᡤᡤᠠ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第六

ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་དྲུག

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

卷第一咒重複。

ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十八咒。此一咒。與佛說一切如來真

[illegible]

སྔགས་ བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་

[illegible]

實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第六

[illegible]

ན་ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ དྲུག་ པའི་

[illegible]

卷第二咒重複。

[illegible]

སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第十九咒。此一咒。與金剛頂岳嚙中畧

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་

出念誦經第一卷第三十咒重複。

ཀྱང་ ལས་ བཟླས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ གསུམ་ བཅུ་ པ་དང་ མཐུན།

第二十咒。此一咒。與金剛頂一切如來

སྔགས་ ཉི་ ཤུ་པ་ སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ ཡང་དག་ པར་ཕྱིན་

真實攝大乘現證大教王經上卷第二

ཉིད་ བསྡུས་ པའི་ཐེག་ པ་ཆེན་པོ་ མངོན་ པར་གུབ་ པ་རྡོ་རྗེ་ གཙུག ཏོར་ཞེས་ བྱ་བའི་ རྒྱུད་ཀྱི་ རྒྱལ་པོའི་ བམ་པོ་ སྟོད་ མའི་

十一咒重複。

སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་ པ་དང་ མཐུན།

[illegible]

第二十一咒。此一咒。與金剛頂一切如

[illegible]

སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ ཡང་དག

[illegible]

來眞實攝大乘現證大教王經上卷第

[illegible]

པར་ཉིད་ ཀྱིས་ བསྡུས་ པའི་ཐེག་ པ་ཆེན་པོ་ མངོན་ པར་རྟོགས་ པ་རྡོ་རྗེ་ གཙུག་ཏོར་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྒྱུད་ཀྱི་ རྒྱལ་པོའི་ བམ་པོ་ ཐོག་མའི་

[illegible]

二十二咒重複。

[illegible]

སྔགས་ ཉེར་ གཉིས་ པ་ དར་ མཐུན།

[illegible]

第二十二咒。此一咒。與金剛頂一切如

[illegible]

སྔགས་ ཉེར་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ ཡང་དག

來真實攝大乘現證大教王經上卷第

པར་ཕྱིན་ཀྱིས་ཏུབས་པའི་ཐེག་པཆེན་པོ་མངོན་པར་གྲུབ་པརྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གོང་མའི་

二十四咒重複。

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ་དང་འདྲ།

第二十三咒起。至第二十五咒止。此三

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པནས་ཚམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་ལྔ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་དེ་བཞིན་

咒。與金剛頂一切如來真實攝大乘現

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་ཕྱིན་ཀྱིས་ཏུབས་པའི་ཐེག་པཆེན་པོ་མངོན་པར་གྲུབ་པརྡོ་རྗེ་གཙུག་

ᡳᠯᡝᡨᡠᠯᡝᡥᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ [illegible]

證大教王經上卷第二十五咒起。至二

[illegible]

ཏོར་ཞེས་ བྱ་བའི་ རྒྱུད་ཀྱི་ རྒྱལ་པོའི་ བམ་ པོ་ གོང་ མའི་ སྔགས་ ཉེར་ ལྔ་ པ་ནས་ རྩམས་ཏེ་ སྔགས་ ཉེར་

[illegible]

十七咒重複。

[illegible]

བདུན་ པའི་ བར་ དུ་ འདྲ།

[illegible]

第二十六咒起。至第二十九咒止。此四

[illegible]

སྔགས་ ཉེར་ དྲུག་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ ཉེར་ དགུ་ པའི་ བར་ཀྱི་ སྔགས་ འདི་ བཞི་ ནི་དེ་

[illegible]

咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證

[illegible]

བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་

[illegible]

薩嚩隄大教王經第一卷第一咒起。至

[illegible]

ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཞི

[illegible]

第四咒重複。

[illegible]

པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སུམ་ ཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡦᡠᠩ ᠵᠠ ᡨᡳ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠯᠠᠮ

唵蓬查隄查拔鑭。

ᠣᠮ ᠫᠦᠩ ᠵᠠ ᠲᠢ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠯᠠᠮ

ཨོཾ་ ཕཾ་ ཙ་ ཏི་ ཙ་ བ་ ལཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一呪

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ གཅིག་པ།

[illegible]

唵鴉塔嘎（喇）嘛（雲）囉雖（薩）鵝答杭。

[illegible]

ཨོཾ་ཡ་ཐ་ཀ་མ་ཀྵ་ཏྲ་སྟུ་ཏ་ཧཾ།

[illegible]

第三十二呪起。至第三十六呪止。此五

[illegible]

སྔགས་ སོ་ གཉིས་ པ་ ནས་ ཚམས་ ཏེ་ སྔགས་ སོ་ དྲུག་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ལྔ་

[illegible]

呪。與大樂金剛薩埵修行成就儀軌一

[illegible]

ནི་ བདེ་ ཆེན་ རྡོར་ སེམས་ དཔའི་ བསྒོམ་ བཟླས་ ཀྱི་ ཆོགའི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠈

卷第十咒起。至第十五咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

བཅུ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠴᡳᡵ

第三十七咒。第三十八咒。此二咒。與金

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ

སྔགས་སོ་བདུན་པ། སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་རྡལ་

[illegible]

剛頂岳嚕修習嗢囉亟納薩麻陡法一

[illegible]

ཧེར་ཤྲཱི་ཀྱོད་རྗེ་སྦྱོར་ལས་ནམ་པར་སྣང་མཛོད་ཤྲི་ཉིད་འཛིན་བསྒྲུབ་པའི་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠈

卷第二十三咒。第二十四咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་སྔགས་ཉེར་བཞི་པ་དང་མཐུན།

第三十九咒。此一咒。與佛說一切如來

སྔགས་ སོ་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་

真實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

ཀྱི་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་

五卷第二十三咒。第二十四咒重複。

བམ་ པོ་ ལྔ་ པའི་ སྔགས་ ཉེར་ གསུམ་ པ་ སྔགས་ ཉེར་ བཞི་ པ་ དང་ མཐུན།

第四十咒。此一咒。與七鍋支佛母所說

སྔགས་ བཞི་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཕགས་ པ་ ལྷ་ མོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ་ ཞེས་

[illegible]

祖總鍵喇呪經一卷第九呪重複。

[illegible]

ཕྱུ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་ཐམས་དགུ་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第四十一呪。此一呪。與金剛頂一切如

[illegible]

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

[illegible]

來真實攝大乘現證大教王經上卷第

[illegible]

ཡང་དག་པར་ཕྱིན་ཀྱིས་རླབས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་

[illegible]

六十五呪重複。

[illegible]

སྟོད་མའི་དྲུགས་རེ་ལྔ་པ་དང་མཚུངས།

第四十二咒。此一咒。與大樂金剛薩埵

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྒྲུབ

修行成就儀軌一卷第二十咒重複。

ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉི་ཤུ་པ་དང་མཚུངས།

第四十三咒

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

唵拔囉嚩偪雜。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤཿ

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第四十四咒

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

唵拔（雜）喇沙⿱吅是吽（翁）。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཥ་ཊི་ཧཱུྃ།

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第四十五咒

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

唵拔（雜）喇噶（納）𢓭蓁（穌）。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་ཎྜུ་བཾ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

唵拔（雜）喇喇（薩）囊和。

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠡᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

唵嘛努（達）口拔斡拔（雜）喇雜（斯）。

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡠᠮᡝᠰᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᠠ ᡶᡠᠯᡝᡥᡝ

第四十八咒。此一咒。與佛說最上根本

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ [illegible]

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་

[illegible]

大樂金剛不空薩嘛隄大教王經第三

[illegible]

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་

[illegible]

卷第十一咒重複。

[illegible]

གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་ཆ་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠨᡳ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠪᠠᠮ

唵薩尼哈拔（雜）喇拔（嘛）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠨᠢ ᠬᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠪᠠᠮ

ཨོཾ་ས་ནི་ཧ་བ་ར་བཾ

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十咒

ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་བཅུ་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠪᠠ ᡥᠣ

唵拔（雜）喇嘎拔和。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠬᠣ

ཨོཾ་བ་ར་ག་བ་ཧོ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十一咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᡠ ᡩᡥᡵᠠ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᡳ

唵嘛努（達𡃤）斡拔（囉）希。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᠦ ᠳᠾᠷᠠ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠾᠢ

ཨོཾ མ ནུ དྷྲ ཝ བ ཛྲ ཧི

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ ང་ གཉིས་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡥᡡᠩ

唵拔（囉）基禮基禮吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ བ ཛྲ ཀི ལི ཀི ལི ཧཱུྃ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十三咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ ང་ གསུམ་པ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠨᡳ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᡳ ᠨᡳ ᡥᠠ

唵薩尼哈拔雜哩尼哈。

ᠣᠸᠮ ᠰᠠ ᠨᠢ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠢ ᠨᠢ ᠾᠠ

ཨོཾ ས ནི ཧ བ ཛྲི ནི ཧ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十四咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᠠ ᡦᠠ ᡥᡡᠮ

唵拔雜喇嘎伯吽（翁）。

ᠣᠸᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠫᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ བ ཛྲ ཀ པ ཧཱུྃ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十五咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡵᡠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵嘛簕拔韃郭（嘛）郭（嘛）。

ᠤᠮ ᠮᠠ ᠷᠤ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་མ་རུ་བ་ཛྲ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十六咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠮᠠ ᡴᠰᠠ ᠴᠠ ᠴᠠ

唵拔韃剌墨囉嘛查查。

ᠤᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠮᠠ ᠺᠰᠠ ᠼᠠ ᠼᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་མ་ཀྵ་ཙ་ཙ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十七咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་བདུན་པ།

唵沙喇拔⿱雜哩阿斯阿斯。

ཨོཾ་ཤ་ར་བ་ཧྲི་ཨཿཨཿ

第五十八咒

སྔགས་ང་བརྒྱད་པ།

唵拔⿱雜喇施施哩阿斯阿斯。

ཨོཾ་བ་ཧྲ་ཤི་ཤི་ལི་ཨཿཨཿ

第五十九咒。此一咒。與佛說一切如來

སྔགས་ང་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

[illegible]

真實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

[illegible]

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

九卷第十三咒重複。

[illegible]

དགུ་པའི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᠠᡴᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第六十咒起。至第六十七咒止。此八咒。

[illegible]

སྔགས་དྲུག་བཅུ་པ་ནས་ཚམས་ཏེ་སྔགས་རེ་བདུན་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བརྒྱད་

[illegible]

與金剛頂岳嚕中畧出念誦經第三卷

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] པའི་ནས་[illegible] [illegible] [illegible] ལས་བཟླས་པའི་[illegible] པའི་བམ་པོ་གསུམ་

第六十咒起。至第六十七咒重複。

པའི་ སྔགས་ དྲུག་ བཅུ་ ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ རེ་ བདུན་ པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

第六十八咒。此一咒。與佛說一切如來

སྔགས་ ནི་ བཀོད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཐེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་

真實攝大乘現證薩嘛㖔大教王經第

དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ དྲུག་

六卷第十八咒重複。

པའི་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པ་ དང་ མཐུན།

金剛壽命躂喇呢念誦法（舊譯金剛壽命陀羅尼念誦法）

རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་གཟུངས་འདོན་པའི་ཆོ་ག་ཞེས་བྱ་བ།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

杜函

དུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠶᡠ ᡧᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵抜囐俞磕娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ ᠠ ᠶᠦ ᠱᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་བ་ཛྲ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠶᠠ ᡴᡧᡝ ᡥᡡᠩ [illegible]

唵抜囐岳怎。（以上二咒。番經缺。依漢經咒語音入。）

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ ᠠ ᠶᠠ ᠻᠱᠧ ᠾᠦᠩ [illegible]

ༀ་བ་ཛྲ་ཡ་ཀྵེ་ཧཱུྃ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེ་ལས་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་སྔགས་འབྲུ་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

大鴉剎女歡喜母并愛子

[illegible]

ཁྭ་གདོང་སྲིན་ཆེན་མོ་དགའ་བྱེད་གཅེས་པའི་བུ་དང་བཅས་པ་བསྒྲུབ་

成就法（舊譯大藥剎女歡喜母并愛子成就法）

[illegible]

པའི་ཐབས།

[illegible]

一卷

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག།

[illegible]

第一咒

[illegible]

སྔགས་དང་པོ།

[illegible]

杜函

[illegible]

དུ་ཡིག་གི་དཀྱུ།

納摩喇（答）納（達）喇鴉（阿）鴉。納摩嚕達鴉嘛哈鴉（嘎）剎尼。

阿摩囓鴉薩（達）鴉抜答尼。餔（達）⿰口達（吅）喇鴉（阿）鴉西答哈

哩（納）鴉。巴（鴉尼）西逋（答）喇沙⿰足達嚕抜喇鴉。嚕嘎喇鴉嘛

呵答薩（喇）斡薩鷄。納嘛（薩嘎）嚕答鴉⿰口抜噶⿰口辡。哈哩（達）鴉

嚨達鴉嘛拔達厄嘎容。鋪達噠得⿰斡雜咨隄薩喇答

鴉。⿰口髮噶⿰女斡罒喇喇嗎剎塞。⿰口髮噶⿰女斡穆則達施罒喇逋

達喇。畢雜鴉尼畢納鴉嘎逋喇斡薩嘛尼答達嚧拉。嘛鉢喇

斡答逋答喇哈喇桒鴉。答達鴉塔阿。呵斡支巴哩斡支。

ᠮᡝ ᡩᡵᠠ ᡥᠠ ᡨᡳ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᡴᠠ ᡵᠨᡳ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

墨厄答喇哈隄薩喇斡嘎喇嘛嘎喇鼐鴉娑訶。

ᠮᠧ ᠳᠷᠠ ᠬᠠ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠺᠠ ᠷᠨᠢ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

མེ་དྲ་ཧ་ཏི་ས་རྦ་ཀ་རྨ་ཀ་རྞི་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡩᡠ ᡩᡠ ᠮᠠ ᡴᠠ ᡥᡝ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵都都嘛嘎呵得娑訶。

ᠣᠤᠮ ᠳᠤ ᠳᠤ ᠮᠠ ᠺᠠ ᠾᠧ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་དྷུ་དྷུ་མ་ཀ་ཧེ་ཏཻ་སྭཱ་ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡨᠠ ᠨᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵沓偪沓尼娑訶。

ᠣᠮ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཏ་བ་ཏ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第四咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠴᠠ ᡵᠠ ᠴᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠨᡳ ᡥᠠ ᡥᡳ ᠵᠣ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ

唵縒喇縒喇。雜拔雜拔。尼鵞希。薑岳嘎喇。薩

ᠣᠮ ᠼᠠ ᠷᠠ ᠼᠠ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠨᠢ ᠾᠠ ᠾᠢ ᠽᠣ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ

ཨོཾ་ཙ་ར་ཙ་ར་ཛ་བ་ཛ་བ་ནི་ཧ་ཧི་ཐ་ཡོ་ཀ་ར་ས

ᠸᠠ ᠰᠠ ᡴᡳ ᠨᡳ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᡝ ᡥᡝ ᡥᠣ ᡥᠣ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

斡薩鷄尼斡喇鴉。哈哈。呵呵和和娑訶。

ᠸᠠ ᠰᠠ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠧ ᠾᠧ ᠾᠣ ᠾᠣ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཝ་ས་ཀེ་ནི་ཝ་ར་ཡ་ཧ་ཧ་ཧེ་ཧེ་ཧོ་ཧོ་སྭཱ་ཧཱ།

[illegible]

佛說帝釋巖秘密成就

[illegible]

༄རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གསང་སྒྲུག་བསྒྲུབ

[illegible]

儀軌（依舊譯）

[illegible]

པའི་ཆོ་ག།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ [illegible]

一卷　杜函

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ [illegible]

བམ་པོ་གཅིག　དུ་ཡིག་གི་དམ་བྱ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་གཅིག།

納摩喇（答）納（達）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）伯囉匝納薩密尼。答

塔（阿）噶答鴉。阿（喇）喀得薩（嘛）鴉（嘎）薩（嚩）鋪（達）噠鴉。答（達）鴉塔（阿）。唵

罷（巴）（答）喇噠哩。罷（巴）（答）喇（阿）斡擠（阿）西尼罷（巴）（答）時達（嚩）剎鴉。（薩）嘛喇

（薩）嘛喇薩嘎（嚩）（巴）喇隄（雜）鴉（尼）。薩喇薩喇。畢薩喇畢薩喇。

[illegible]

鋪（達）噠鴉鋪（達）噠鴉。鋪（達）噠阿拏噶得。嘛哈（阿）玻堤（巴）喇

[illegible]

[illegible]

拔（納）達嘛納西娑訶。（以上一咒。番經缺。依漢經）

[illegible]

[illegible]

འདི་ནས་ ཡ་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས

[illegible]

咒語音入。

[illegible]

བསྒྱུད་ཏེ་ འཁྲིད་ བཅུག་ པ་ཡིན།

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌（依舊譯）

ཀྱིང་ཅུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བསྒོམ་བཟླས།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

杜函

དུ་ཡིག་ཀི་དུམ་བུ།

第一咒。（此一咒。與佛說普賢嘛囉拉經）

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་མངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཀུན་ཏུ་བཟང་ཡེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་

[illegible]

一卷第一咒重複。

[illegible]

བྱ་བའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་པོ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第二咒起。至第四咒止。此三咒與七鍋

[illegible]

སྔགས་ གཉིས་ པནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཞི་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི་ འཕགས་

[illegible]

支佛母所說祖總噠喇呢經一卷第四

[illegible]

པ་ལྷ་ མོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་

[illegible]

咒起。至第六咒重複。

[illegible]

རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ དྲུག་ པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᠴᡳᠨᡨᠠᠮᠠᠨᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

第五咒。此一咒。與如意輪噠喇呢經一

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠄ ᠴᠢᠨᠲᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་

ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

卷第十四咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠᠰᡳᡩᡥᡳ ᡴᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第六咒。此一咒。與蘇西達嘎喇經第二

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠄ ᠰᠤᠰᠢᠳᠢ ᠺᠠᠷᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་བམ་པོ་

ᡩᠠᠪᡴᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

卷第六咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

གཉིས་པའི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第七咒。此一咒。與佛說繨喇呢集經第

ᠲᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཀྱི་རྒྱལ་བའི་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོའི་བམ་པོ་

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡧᠠᡥᠠ᠉

三卷第十三咒重複。

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ

第八咒起。至第十咒止。此三咒與七鍋

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ

སྔགས་བརྒྱད་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་འཕགས་པ་

ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᠵᡠᠨᡩᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ

支佛母所說祖繨喇呢經一卷第九

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤᠨᠳᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ

ལྡེ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དགུ་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ· ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ·

咒起。至第十一咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠄

པ་ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ· ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ· ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᠴᡳᡥᠠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ

第十一咒。此一咒。與如意輪躂喇呢經

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠲᠤ

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་ ལོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ·

一卷第二十咒重複。

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠄

ཀྱིབམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ ཉི་ཤུ་པ་ དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ· ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ· ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡳ ᡠᠵᡠ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ

第十二咒。此一咒。與金剛頂岳噶和嘛

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་རྒྱུད་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ལས་ ཕྱིན་ བསྐྱེག

ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡩᡠᡵᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠈

儀軌一卷第二咒重複。

ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

གི་ཆོ་ གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡳᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第十三咒。此一咒。與佛說噠喇呢集經

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྒྱལ་ བས་ གསུངས་ པའི་ གཟུངས་ འདུས་ པའི་

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠈

第三卷第十四咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

མཛོད་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ བཅུ་ བཞི་ པ་དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᠯᡨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ

第十四咒。此一咒。與七鍋支佛母所說

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠺᠣᠯᠲᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཕགས་ པ་ ལྷ་ མོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ་

[illegible]

組總噠喇呢經一卷第十六咒重複。

[illegible]

ཙེས་ཀྱི་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十五咒。此一咒。與金剛頂岳鶴千手

[illegible]

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ [illegible]

[illegible]

千眼觀自在菩薩修行儀軌經一卷第

[illegible]

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག

[illegible]

三十七咒重複。

[illegible]

ཀྱི་སྔགས་སོ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

第十六咒。此一咒。與七鍋支佛母所說

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཕགས་ པ་ ལྷ་མོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ་ ཞེས་

祖總薩喇咒經一卷第十八咒重複。

བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པ་ དང་ མཐུན།

第十七咒。此一咒。與篷薩嘛鴉不動尊

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དམ་ ཚིག་ གསུམ་ བཀོད་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་ ལས།

威怒王使者念誦法一卷第二十一咒

ཁྲོ་བོའི་ རྒྱལ་ པོ་ མི་ གཡོ་ བའི་ ཕོ་ཉ་ བསྒྲུབ་ པའི་ ཐབས་ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་

重複。

པ་དང་ མཐུན།

第十八咒。此一咒。與大悲心噠剌呢修

གཟུངས་ བཅུ་ བརྒྱད་པ། གཟུངས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ཐུགས་ རྗེ་ ཆེན་ པོའི་ གཟུངས་ སྔགས་ བསྒྲུབ

行念誦畧儀一卷第十八咒重複。

པའི་ ཆོག་ བསྡུས་ པའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ གཟུངས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པ་ དང་ མཐུན།

第十九咒起。至第二十一咒止。此三咒。

གཟུངས་ བཅུ་ དགུ་ ནས་ བཟུང་ སྟེ་ གཟུངས་ ཉེར་ གཅིག་ པའི་ བར་གྱི་ གཟུངས་ འདི་ གསུམ་ ནི་

[illegible]

與如意輪躂喇咒經一卷第一咒起。至

[illegible]

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་དྲ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ

[illegible]

第三咒重複。

[illegible]

སྔགས་གསུམ་པའི་བར་མཐུན།

[illegible]

大伯羅西納成佛神變加

[illegible]

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་

[illegible]

持經畧示七支念誦隨行

[illegible]

པ་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཚིག་ཞེས་

法

ཆོག།

舊譯大毘盧遮那成佛神變加
持經畧示七支念誦隨行法

一卷

བམ་པོ་གཅིག།

杜函

དུ་ཡིག ཁི དམ་བྱ།

第一咒起。至第三咒止。此三咒。與大倪
羅西納成佛神變加持經第二卷第四

སྔགས་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྔགས་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ

པ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་བཞི་པའི་

咒起。至第六咒重複。

སྔགས་ བཞི་པ་ ན་ས་ ཙོམ་ཤ་ དེ་སྔགས་ དྲུག་པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

第四咒。此一咒。與大傀囉西納成佛神

སྔགས་ བཞི་པ། ཐུགས་རྗེ་ གཅིག་ནི་ ཆམ་པར་ སྣང་མཛད་ ཆེན་པོ་ མངོན་པར་ རྫོགས་པར་ བྱང་ཆུབ་ པས་རྣམ་ པར་སྤྲུལ་ པ་བྱིན་གྱིས་ རློབས་

變加持經第二卷第六十一咒重複。

པ་ཡི་རྒྱུད་ རྒྱས་པ་ མདོ་ཡི་ དཔང་པོའི་ རྒྱལ་པོ་ ཞེས་བྱ་བའི་ ཆོས་ཀྱི་རྣམ་ གྲངས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཉིས་པའི་ སྔགས་རེ་ གཅིག་ པ་དང་ མཐུན།

第五咒。此一咒。與成就妙法蓮華經王

སྔགས་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་གཅིག་ ནི་དམ་ པའི་ ཆོས་ པདྨ་ དཀར་པོ་ འདོན་ པའི་ ཚིག་ རྣལ་ འབྱོར

岳爾觀智儀軌一卷第十八咒重複。

པའི་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

第六咒。此一咒。與大毘囉亚納成佛神

སྔགས་དྲུག་པ། ཚིགས་འདི་གཅིག་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ

變加持經第三卷第二咒重複。

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

第七咒。此一咒。與大毘囉亚納成佛神

སྔགས་བདུན་པ། ཚིགས་འདི་གཅིག་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས

[illegible]

變加持經第七卷第十三咒重複。

[illegible]

པམ་དེ་སྟེ་དཔར་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་བདུན་པའི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

速疾立驗嘛希廁哩天說阿畢沙

[illegible]

༄། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མྱུར་དུ་འགུག་པའི་མན་ངག་གསང་

法（舊譯速疾立驗摩醯首羅天說阿尾奢法）

[illegible]

ངག

一卷 བམ་པོ་གཅིག

第一咒 སྔགས་དང་པོ

杜函 དུ་ཡིག

納摩𠹭噶斡䫱嘛哈穆薀。嘎查拉蠣薀薀。薀

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་མ་ཧཱ་མུ་དྲེ། ཀ་ཙ་ལ་ཀླེ་དྲ་དྲ། དྲ

羅匝尼尼沙尼。巴舒𠹭䫱娑訶。

ལོ་ཙ་ནི་ཎི་ཥ་ཎཱི། པ་ཤུ་བྷ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

第二咒 སྔགས་གཉིས་པ།

唵阿訥施徽娑訶。

第三咒 སྔགས་གསུམ་པ།

唵匝哩租哩納嘛呢娑訶。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᡦᠠ ᠷᠠ ᡴᡵᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘛哈阿嘛喇巴喇嘓喇嘛娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠫᠠ ᠷᠠ ᢁᠷᠠ ᠮᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ར་པ་ར་ཀྲ་མ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡥᡳ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡴᡠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵必納答沽喇納納娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠾᠢ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠺᠦ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བྷི་ན་ད་ཀུ་ར་ན་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᡮᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔嚩剌喇匝巴納娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠷᠠ ᠴᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ བ ཛྲ ར ཙ པ ན སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ �札 ᠪᠠ ᡮᠠ ᠮᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘎拔匝嘛鋪達韓隄巴隄娑訶。

ᠣᠮ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠮᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ ཀ བ ཙ མ བྷུ དྡྷ ཏི པ ཏི སྭཱ ཧཱ

第八咒

སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵[illegible]得[illegible]橐答雜斡岳喇噶枯。

第九咒

སྔགས་དགུ་པ།

哩施楂嘎嘛達納嘎畢喀納[illegible]納。薩嘛[illegible]嘎

喇畢（囉）喇嘛畢拉薩噶隄。哩施楂嘎（囉）喇禮拔（答）囊。

匝喇匝喇匝哩匝哩。⿰口拔納⿰口拔納⿰口拔尼⿰口拔尼。⿰口拔

（⿰鴉尼）匝⿰口拔（⿰鴉尼）匝嘎支嘎支。阿畢沙阿畢沙。哩施楂嘎

嚕（納）嚕（雜）⿰鴉尼巴鴉隄娑訶。

第十呪

哩哩鴉嘛嚕呵答。蘇喇蘇喇⿱連鳥雜答哈納哈

納。喇嘛納尼納⿱答嚕尼⿱答嚕尼。嘛呢嘛呢巴[illegible]巴

[illegible]。嘎支嘎支阿畢沙阿畢沙。哩施楂嘎嚕⿱納嚕

ᠵᠨᠶᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（雜鴉尼）巴鴉隄娑訶。

ᠵᠨᠶᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཛྙཱ་བ་ཡ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠮᡠ ᡨᡵᠠ ᡵᠠ ᡨᡠ ᡵᡠ ᡨᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵穆（達）嚕喇都嚕都嚕娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠤ ᠲᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠤ ᠷᠤ ᠲᠤ ᠷᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་མུ་ཏྲ་ར་ཏུ་རུ་ཏུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

納摩𠺙噶斡隄嚕答喇鴉。洛謍嘎巴拉鴉薩

（喇）斡必納炟嘎喇鴉。薩（喇）斡嘎（喇）嘛薩達納鴉。薩（喇）斡

斡施嘎喇納鴉。薩（喇）斡沙（達）嚕畢納沙納鴉。唵嘎

巴喇咨答咨謍。嘎巴喇逋當嚕（納）嚕（雜）鴉尼巴哩隄

ᠰᠣ ᡥᠠ᠉

娑訶。

ᠰᠤ ᠬᠠ᠄

སྭཱ་ཧཱ།

ᠠᡵᠶᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡧᡵᡳ ᡴᡠᠮᠠᡵᠠ ᡦᠠᠨᠴᠠ ᠠᡴᡧᠠᡵᠠ

大聖嘛（鴉尼）徂⿰口⿱巛里（伊）童子五字

ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤᠱᠢᠷᠢ ᠺᠤᠮᠠᠷᠠ ᠫᠠᠨᠴᠠ ᠠᠺᠱᠠᠷᠠ

ཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཀུ་མཱ་ར་པཉྩ་ཨཀྵ་ར

ᠶᠣᡤᠠ ᡩᡥᠠᡵᠮᠠ

岳噶法（舊譯大聖曼殊室利童子五字瑜伽法）

ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ

ཡོ་ག་དྷརྨ

一卷　杜函

བམ་པོ་གཅིག། དུ་ཡིག་ཀི་དུམ་བུ།

第一咒。第二咒。此二咒。與嘛[illegible][illegible]菩薩

སྔགས་དང་པོ་ སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཡིག་འབྲུ་

咒藏中一字咒王經一卷第一咒重複。

གཅིག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་[illegible]བཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

第三咒。此一咒。與大方廣菩薩藏嘛[illegible][illegible]

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་[illegible]དཔལ་[illegible]

[illegible]

[illegible]根本儀軌經第一卷第三咒重複。

[illegible]

རྒྱུད་ཀྱི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第四咒起。至第八咒止。此五咒。與金剛

[illegible]

སྔགས་བཞི་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བརྒྱད་པའི་བར་ཀྱི་སྔགས་ལྔ་རྣལ

[illegible]

頂岳嚕經嘛[illegible][illegible]菩薩儀軌供養法一

[illegible]

འབྱོར་ཀྱི་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་མོ་ལས་འཇམ་དཔལ་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་བམ་པོ

[illegible]

卷第四十七咒重複。

[illegible]

གཅིག་གི་སྔགས་ཞེ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第九咒。此一咒。與大方廣菩薩藏嘛[illegible]祖[illegible]伊根本儀軌經第一卷第二咒重複。

[illegible]

སྔགས་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十咒起。至第十三咒止。此四咒。與大方廣菩薩藏嘛[illegible]祖[illegible]伊根本儀軌經第四

[illegible]

སྔགས་བཅུ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

卷第一咒起。至第四咒重複。

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠄ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠄

དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཞི་པའི་བར་དུ་ཟློས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᡩᠠᡵᠠᠩᡤᠠ ᠪᠣᡩᡳᠰᠠᡨᠸᠠ ᡳ ᡩᡯᠠᠩ ᠮᠠᠨ

第十四咒。此一咒。與大方廣菩薩藏嘛

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠣ ᠮᠠᠨᠵᠤᠱᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་

ᠵᡠᠰᡳᡵᡳ ᡳ ᡶᡠᠯᡝᡥᡝ ᡩᠠ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

鴉（凡）祖嚕（伊）根本儀軌經第四卷第六咒重複。

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠄

གྱི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས་ལེའུ་བཞི་པའི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཚུངས།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠄

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᡧᠷᡳ ᠶᠠ ᡩᡝ ᡤᠠ ᠨᠠᠠᠩ ᡨᠠ ᡨᡥᠠᠠ ᡤᠠ ᡨᠠᠠ ᠨᠠᠠᠩ ᡧᠷᡳᡥ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠᠠ

納嘛斯薩哩鴉錣嘎囔安。答塔噶答囔安。薩哩斯薩喇嚩鋪達噠

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠱᠷᠢ ᠶᠠ ᠳᠧ ᠭᠠ ᠨᠠᠩ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠨᠠᠩ ᠱᠷᠢᠾ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ

ན་མཿ་ཤྲཱི་ཡ་དེ་ག་ནཱཾ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ནཱཾ་ཤྲཱིཿ་ས་རྦ་བུ་དྡྷཱ

ᠨᠠᠠᠩ ᠪᡳ ᠯᠠ ᠸᠶᠠ ᡵᠠ ᠸᠶᠠ ᠪᡳ ᡩᠶᠠᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠠ ᠪᡥᡳ ᠱᡝ ᡴᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ

囔安。畢拉嚩鴉喇。嚩鴉畢達鴉嘎喇阿必溪鴉尼亟納嘛拏

ᠨᠠᠩ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠸᠢᠶᠠ ᠷᠠ ᠸᠢᠶᠠ ᠪᠢ ᠳᠢᠶᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠪᠾᠢ ᠱᠧ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠨᠤ

ནཱཾ་བི་ལ་བྱ་ར་ཝྱ་བི་དྱཱ་ཀ་ར་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ན་མ་ནུ

ᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠪᡝ ᡵᠠ ᡯᠠ ᠯᡝ ᠰᠸᠠᠠ ᡥᠠᠠ

阿嘛哈嘛拉拔低伯喇雜勒娑訶。

ᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠪᠧ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠯᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨ་མ་ཧཱ་མ་ལ་བ་ཏི་བེ་ར་ཛ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵嚕沿喇嘛呢（巴）喇拔（嚩）答鴉吽（翁）。

ཨོཾ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎི་པྲ་བ་རྟ་ཡ་ཧཱུྃ

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

嘛（鴉）祖達鴉納嘛（斯）（薩）都（嚩）巽沽嘛喇。嘎喇噠哩呢（薩婆）

哩答（雜）鴉納低巴（阿）鴉。（答）嚀羅嘎鴉窡（納）答哈哩尼。拔

ᡵᠠ ᡨᡳ ᠴᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠠᠩ ᡤᡠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠶᠣ ᡤᠠ ᠮᠠ

（雜）喇隄支嘛哈鵶納。拔（雜）喇昂沽沙嘛哈岳噠。嘛

ᠷᠠ ᠲᠢ ᠴᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠠᠩ ᠭᠦ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠶᠣ ᠭᠠ ᠮᠠ

རི ཏི ཙི མ ཧཱ ཡ ན བ ར ཨཾ ཀུ ཤ མ ཧཱ ཡོ ག མ

ᠵᡳᠶᠠ ᡧᡨᡳ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠪᡳ ᡵᠶᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡦᡠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

（鄂尼）祖（沙）逞拔（雜）喇噶畢（喇）鵶。拔（雜）喇餔（達）噠納摩（薩）都隄。

ᠵᠢᠶᠠ ᠱᠲᠢ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠪᠢ ᠷᠢᠶᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠫᠦ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠦ ᠲᠡ

ཛྙཱ ཥྛི བ ར ག བི རྱ བ ར ཕུ ཊ ན མོ སྟུ ཏེ

ᠠᠮᠪᠠ ᡥᠣᡵᠣᠩᡤᠣ ᠵᡳᠯᡳᠩᡤᠠ ᡠᠴᡠᠰᠮᠠ ᡳ ᡴᡝᠮᡠᠨ

大威怒烏粗（卡）嘛儀軌。（舊譯大威怒烏芻澁麼儀軌）

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢᠩᠲᠤ ᠤᠴᠤᠰᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ

ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་སྨེ་བརྩེགས་པའི་རྟོག་པ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᡩᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　杜函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　ᠳᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

བམ་པོ་གཅིག　དུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ

第一咒起。至第三咒止。此三咒。與七鍋

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ

སྔགས་དང་པོ་ནས་ཚམས་ཏེ་སྔགས་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་འཕགས་

ᡴᠣᡨᡳ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᠨᡝᡳᡴᡝᡥᡝ ᠵᡠᠨᡨᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ

支佛母所說祖總躂喇呢經一卷第四

ᠺᠣᠲᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠨᠳᠢ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

བསྐྱོད་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཞི་པ་

ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᡶᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

呪起。至第六呪重複。

ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠃

ནས་ཚམས་ཏེ་སྔགས་དྲུག་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᠮᡠᡵᡤᠠᠨ ᡳ ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ ᡴᡡᠯᡳᠩᡤᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ

第四呪。此一呪。與如意輪躂喇呢經一

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

卷第十四咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠄

གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ [illegible]

第五咒。此一咒。與佛說雑喇呪集經第

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོའི་

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

十卷第一咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠄

བམ་པོ་བཅུ་པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第六咒。第七咒。此二咒。與出生一切如

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་འཕགས་པ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ཞེས་

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡥᡡᠰᡠᠨ ᡤᡝᠩᡤᡳᠶᡝᠨ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

來大力明王經上卷第四咒重複。

ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་སྟོང་མའི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᠴᡳᡥᠠᡳ ᡴᡡᡵᡩᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ

第八咒。此一咒。與如意輪𡁠喇呢經一

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠴᠢᠨᠲᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ཞུ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

卷第七咒重複。

གཅིག་གི་སྔགས་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡥᡡᠰᡠᠨ ᡳ

第九咒。此一咒。與出生一切如來大力

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ

སྔགས་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན

ᠮᡳᠩ ᠸᠠᠩ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᡡᠨᡩᠠᡥᠠᠪᡳ᠉
明王經上卷第四咒重複。
ᠮᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ སྔོན་ མའི་ སྔགས་ བཞི་ པ་དང་ མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠᠰᡳᡩᡩᡥᡳᡴᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ
第十咒。此一咒。與蘇西㗚嚘喇經第二
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠰᠤᠰᠢᠳᠳᠢᠺᠠᠷᠠ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ
སྔགས་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ལེགས་ པར་གྲུབ་ པར་བྱེད་ པའི་རྒྱུད་ ཆེན་པོ་ ལས་སྒྲུབ་ ཐབས་ཀྱི་ རིམ་པར་ ཕྱེ་བའི་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᡡᠨᡩᠠᡥᠠᠪᡳ᠉
卷第六咒重複。
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ དྲུག་པ་དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ
第十一咒。此一咒。與佛說䭾喇呪集經
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ
སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་རྒྱལ་ བས་ གསུངས་ པའི་ གཟུངས་ འདུས་ པའི་ མདོའི་

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第三卷第十三咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བམ་པོ་ གསུམ་ པ་ནི་ སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ

第十二咒。第十三咒。此二咒。與一字佛

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ

སྔགས་ བ་ཅུ་ གཉིས་པ། སྔགས་ བ་ཅུ་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ གཙུག་ གཏོར་ འཁོར་

ᠣᠶᠣ ᡳ ᡴᡡᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

頂輪王經第二卷第十二咒。第十三咒

ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

ལོ་འཁྱུར་ བ་ནི་ ཡི་གེ་ གཅིག་ པ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ མདུད་པ་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཉིས་པའི་ སྔགས་བཅུ་ གཉིས་པ་ སྔགས་ བཅུ་གསུམ་

ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

པ་དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ· ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ· [illegible]

第十四咒。此一咒。與一字佛頂輪王念

[illegible]

གཟུངས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པའི་བཟླས་བརྗོད་

[illegible]

誦儀軌一卷第十八咒重複。

[illegible]

པའི་བསྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་ག་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་མཚུངས།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ· ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ· [illegible]

第十五咒。此一咒。與七鍋文佛母所說

[illegible]

གཟུངས་བཅོ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་

[illegible]

租[illegible]噠喇呪經一卷第十八咒重複。

[illegible]

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡦᡠᠩ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠠᡧᡧᠠᡵᠠᡴᡡ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ

第十六咒。此一咒。與蓬薩嘛鴉不動尊

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠦᠩ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡᠨ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་

ᡳ ᡥᠣᡵᠣᠩᡤᠣ ᠵᡳᠯᡳᡩᠠᡵᠠ ᡥᠠᠨ ᡳ ᡨᠠᡴᡡᡵᠰᡳ ᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡩᠣᡵᠣ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

威怒王使者念誦法一卷第二十一咒

ᠦᠨ ᠺᠢᠯᠢᠩᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ

ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་མི་གཡོ་བའི་ཕོ་ཉ་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠄

ཡང་བསྐྱར།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠ ᠰᡳ ᡩᡳ ᡴᠠ ᠯᠠ ᡳ ᡩᠣᠪᠣᡵᡳ

第十七咒。此一咒。與蘇西邃嘎喇供養

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠰᠤ ᠰᠢ ᠳᠢ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་མཆོད་པ་ཏུ་རྒྱལ་ཀྱི་

ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ ᡩᡠᠯᡳᠮᠪᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

法中卷第二十四咒重複。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

བམ་ པོ་ བར་ མའི་ སྔགས་ ཉེར་ བཞི་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳᠩᡤᡝ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡝᠮᡝ

第十八咒

此一咒。與七鍋支佛母所說

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠺᠣᠲᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཕགས་ པ་ཀླུ་ མོ་ བསྒྲུབ་ ཅེད་ མ་ ཞེས

ᠴᡠᠨᡩᠠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

祖鞥韃喇呢經一卷第十呪重複。

ᠴᠤᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ཙུ་ ནྡའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅུ་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᡴᡧᠣᠪᡥᠶᠠ ᡳᠨᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠪᡝ ᡥᡡᠯᠠᠮᡝ ᠵᠠᠯᠠᠪᡠᡵᡝ

第十九呪。

此一呪。與阿閦如來念誦供

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠺᠰᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ མི་ འཁྲུགས་ པའི་དཀྱིལ་ འཁོར་ བསྒྲུབ་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

養法一卷第十九咒重複。

ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

པའི་ མཆོད་ པའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་གཟུངས་ བཅུ་ དགུ་ པ་དང་ མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡵᡝ ᠵᠠᡴᠠ

第二十咒。第二十一咒。此二咒。與出生

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ

གཟུངས་ ཉི་ ཤུ་པ། གཟུངས་ ཉི་ཤུ་ གཅིག་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ མཐའ་ཡས་ པ་

ᠶᠠᠶᠠ ᡳᠨᡠᡴᡝ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡥᡡᠰᡠᠨ ᡳ ᡤᡝᠩᡤᡳᠶᡝᠨ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

一切如來大力明王經上卷第四咒重複。

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

སྟོབས་ པོ་ཆེ་ ཤེས་ སྔ་པ་ ཐེག་པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ གོང་ མའི་ སྔགས་ བཞི་ པ་དང་ མཚུངས།

ᠣᡵᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠠᡥᠠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ

第二十二咒。此一咒。與佛說䭾喇呪集

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ

སྔགས་ ཉི་ ཤུ་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ཅིག་ ནི་རྒྱལ་ བ་ཀས་ གསུངས་ པའི་ གཟུངས་ འདུས་ པའི་ མདོའི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

經第三卷第十四咒重複。

བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᠰᡳᡩᡯᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ

第二十三咒。（此一咒。與七錫支佛母所）

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ

ᠵᡠᠨᡩᡝ ᡩᠠᡵᠠᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

說租納德噠喇呢經一卷第十六咒重複。

ᠵᠦᠨᠳᠢ ᠳᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

ཉེ། ཀྲྀ་པའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᡥᠠᡳ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔⿱雜喇白喇鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠾᠠᠢ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་བྷཻ་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠴᠠ ᠸᠠᠮ ᠪᡳ ᡩᠶᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡩᠠ ᠨᠸᡳ ᠪᡳ ᠨᠠ ᡴᠠ

嘛⿱哈阿嘛拉鴉匝鑁畢⿱達鴉⿱喇阿雜鴉。達⿱納支畢納嘎

ᠮᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠼᠠ ᠸᠠᠮ ᠪᠢ ᠳᠢᠶᠠ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠨᠸᠢ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠺᠠ

མ་ཧཱ་མ་ལ་ཡ་ཙ་ཝཾ་བི་དྱ་རཱ་ཛ་ཡཱ། ད་ནྭི་བི་ན་ཀ

ᡨᡵᡠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡴᡵᠠ ᠴᠸᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᡳ ᠨᡳ

⿱答盧達納鴉。納摩⿱嘎囉⿰足隹鴉拔⿰雜哩尼。

ᠲᠷᠦ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠺᠷᠠ ᠼᠸᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠢ ᠨᠢ

ཏྲུ་ད་ན་ཡཱ། ན་མོ་ཀྲ་ཙྭ་ཡ་བ་ཛྲི་ཎི།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ [illegible]

第二十六咒。此一咒。與蘇西達嘎喇經

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ [illegible]

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་

[illegible]

第一卷第四咒重複。

[illegible]

རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ [illegible]

第二十七咒。此一咒。與蘇西達嘎喇供

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ [illegible]

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་མཆོད་པ་བྱ་ཚུལ་

[illegible]

養法上卷第四咒重複。

[illegible]

ཀྱི་བམ་པོ་གོང་མའི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠣᠶᠣ ᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ

第二十八咒。此一咒。與一字佛頂輪王

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཙུག་གཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

經第一卷第四咒重複。

བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᠸᠠ ᡵᡠ ᠨᠠ ᠠᠪᡴᠠᡳ ᡝᠵᡝᠨ ᡳ

第二十九咒。此一咒。與佛說嚩嚕曩天

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠸᠠᠷᠤᠨᠠ ᠲᠩᠷᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཤྲཱི་མཆོད་ནོར་ཅན་མཆོག་སྦྱིན་གཟུངས་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

經一卷第六咒重複。

ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第三十咒。此一咒。與蘇西遼嘎喇經第

[illegible]

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཙུག་ཏོར་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་

[illegible]

一卷第十九咒重複。

[illegible]

པར་ཕྱེ་བའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་དགུ་པ་དང་མཐུན།

[illegible] ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第三十一咒。此一咒。與蘇西遼嘎喇供

[illegible]

སྔགས་སོ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་མཆོད་པ་ཀྱུ་

[illegible]

養法下卷第七十二咒重複。

[illegible]

རྒྱུད་ཀྱི་བམ་པོ་འོག་མའི་སྔགས་དོན་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠ ᠰᡳ ᡩᡳ ᡤ᠊ᠠ ᡵᠠ ᡳ ᡩᠣᠪᠣᡵᠣ ᡴᠣᠣᠯᡳ

第三十二咒。此一咒。與蘇西達提嗄喇供

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠤ ᠰᠢ ᠳᠢ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠯᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་མཆོད་པ་ཐུ

ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡤᠠᠪᡳ᠉

養法上卷第二十三咒重複。

ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠮᠤᠢ᠃

ཚུལ་གྱི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠ ᡵᠨᠠ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡨᠠᠨ᠉

唵斡喇納拔雜喇灘。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠷᠨᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠲᠠᠮ᠃

ༀ བ རྣ བ ཛྲ ཐཾ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠᠰᡳᡩᡩᡳ ᡴᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第三十四咒。此一咒。與蘇西遶雯喇經

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ

སྔགས་ སོ་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ལེགས་ པར་གྲུབ་ པར་བྱེད་ པའི་རྒྱུད་ ཆེན་པོ་ ལས་བྱུང་ ཆབས་ཅིག

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

第四卷第二咒重複。

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

རིམ་པར་ ཕྱེ་བའི་ བམ་པོ་ བཞི་པའི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་དང་ མཚུངས།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ ལྔ་པ།

ᠪᡠ ᠵᠠ ᡨᡠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠪᡠ ᡩᡥᠶᠠ᠉ ᠠ ᡴᠰᠠ ᠠ ᡴᠰᡳ ᠰᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᠪᡠ

逋雜都薩嘛鴉逋（達）鴉。阿（囉）剎阿（嚩）尼娑嘙斡（安）難。逋

ᠪᠦ ᠵᠠ ᠲᠦ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠪᠦ ᠳᠾᠶᠠ᠃ ᠠ ᠺᠱᠠ ᠠ ᠺᠱᠢ ᠰᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠨᠠᠮ᠃ ᠪᠦ

བུ ཛ ཏུ ས མ ཡ བུ དྷྱ། ཨ ཀྵ ཨ ཀྵི ས བྷ ཝ ནཾ། བུ

ᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉

喇巴納鴉娑訶。

ᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃

རཔནཡསྭཱཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ [illegible]

第三十六咒。

此一咒。與簽薩嘛鴉不動尊威怒王使者念誦法一卷第一咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ [illegible]

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཏེ་ཇིཿརྒྱལ་པོའི་གཡོ་བའི་ཕོ་ཉ་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་འདྲ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᠠᡴᡡᠨ

第三十七咒起。至第四十四咒止。此八

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ

སྔགས་སོ་བདུན་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ཞེ་བཞི་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བརྒྱད་ནི་རྡོ་རྗེ་

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠴᡳ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᠮᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ

咒。與金剛頂岳鷓中畧出念誦經第四

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ᠂ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠣᠭᠠᠴᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ

卷第十二咒起。至第十九咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་དགུ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

大孔雀明王畫像壇場儀軌（依舊譯）

[illegible]

༄རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་འཁོར་ལོ་འབྲི་བའི་ཆོ་ག།

[illegible]

一卷　杜函

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག། དུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ

[illegible]

第一咒。此一咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第五卷

[illegible]

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་ལྔ་

[illegible]

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

第五咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ

པའི་སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡳᡵ ᠠᠩ ᡴᡠ ᡧᠠ ᠠ ᡴᡳᡵ ᡧᠠ ᠪᡳ ᡴᡳᡵ ᡧᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔雜喇昂姑沙。阿嘌剎畢嘌剎娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠢᠷ ᠠᠩ ᠺᠦ ᠱᠠ ᠠ ᠺᠢᠷ ᠱᠠ ᠪᠢ ᠺᠢᠷ ᠱᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཨ་ཀྵ་བ་ཀྵ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᡝᡥᡝ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ

第三咒。此一咒。與七鍋支佛母所説祖

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠺᠣᠲᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠨ

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་

ᡠᡥᡝᡵᡳ ᠵᠠᡶᠠᡵᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᠠᡴᠠᠪᡳ

總持喇嘛咒經一卷第十三咒重複。

ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

བླ་མ་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་ཕྱོགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠣᠶᠣ ᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第四咒。此一咒。與一字佛頂輪王經第

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠣᠰᠨᠢᠱᠠ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཙུག་གཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᠠᡴᠠᠪᡳ

二卷第十五咒重複。

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

唵嘛俞喇嘎喇納隄娑訶。

金剛頂岳噶金剛薩埵儀軌（舊譯金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌）

[illegible]

一卷

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག།

[illegible]

第一咒。此一咒。與佛說最上根本大樂

[illegible]

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན

[illegible]

杜函

[illegible]

དུ་ཡིག ཁ དཀར་སྤྱ།

[illegible]

金剛不空薩嚩限大教王經第六卷第

[illegible]

པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་དྲུག་པའི་

[illegible]

一咒重複。

[illegible]

སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡩᠣᡵᡤᡳᠴᡳ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第二咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧出念誦經一卷第二十一咒重複。

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་རྒྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡩᠣᡵᡤᡳᠴᡳ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第三咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧出念誦經一卷第二十三咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་རྒྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第四呪。此一呪。與佛說一切如來真實

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་

[illegible]

攝大乘現證薩嘛陧大教王經第七卷

[illegible]

ཁོན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ ལས་ ཕྱུང་ བསྡུ

[illegible]

第三十呪重複。

[illegible]

པའི་ སྔགས་ གསུམ་ བཅུ་ པ་དང་ མཚུངས།

[illegible]

第五呪。第六呪。此二呪。與佛說一切如

[illegible]

སྔགས་ ལྔ་པ། སྔགས་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་

[illegible]

來真實攝大乘現證薩啉隄大教王經

[illegible]

ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི

[illegible]

第六卷第一咒。第二咒重複。

[illegible]

མདོའི་བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་དང་པོ་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第七咒。此一咒。與金剛頂一切如來真

[illegible]

སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱིས་བསྡུས

[illegible]

實攝大乘現證大教王經上卷第十六

[illegible]

པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མངོན་པར་གྲུབ་པ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གོང་མའི་སྔགས་བཅུ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ

དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ

第八咒。此一咒。與佛說一切如來真實

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་

ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡶᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡨᡝᠮᡤᡝᡨᡠᠯᡝᡥᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡩᡝ

攝大乘現證薩嘛哫大教王經第五卷

ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ

ཉིད་ཀྱི་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་ལྔ་པ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

第五咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠄

པའི་སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

第九咒。此一咒。與金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經上卷第十八

སྔགས་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ ཡང་ དག་ པར་འཛིན་ ཀྱིས་ བསྡུས་ པའི་ཐེག་ པ་ཆེན་པོ་ མངོན་ པར་བྱུང་ པ་རྡེ་ གཙུག་ ཏོར་ཞེས་ བྱ་བའི་ རྒྱུད་ཀྱི་ རྒྱལ་པོའི་ བམ་པོ་ གོང་མའི་ སྔགས་ བརྒྱ

咒重複。

བརྒྱད་ པ་དང་ མཚུངས།

第十咒。此一咒。與佛說一切如來真實

སྔགས་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་

攝大乘現證薩嘛陝大教王經上第五卷

ཧོན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མངོན་བམ་ཏོ་ཐུ་

第三十三呪重複。

བའི་སྔགས་སོ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

第十一呪起。至第十三呪止。此三呪。與

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་ནས་ཚམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་

佛說一切如來真實攝大乘現證薩嘛

གསུམ་ཉིད་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ

[illegible]

隄大教王經第五卷第三十四咒起。至

[illegible]

ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ ལྔ་ པའི་ སྔགས་ སོ་ བཞི་ པ་ ནས་ རྣམས་ དེ་

[illegible]

第三十六咒重複。

[illegible]

སྔགས་ སོ་ དྲུག་ པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

[illegible]

第十四咒。此一咒。與佛說最上根本大

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་ པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ དཔལ་ མཆོག་ དང་ པོ་

[illegible]

樂金剛不空薩嚩隄大教王經第三卷

[illegible]

ཆེ་མཆོག་ ཐེག་པ་ ཆེན་པོའི་ རྟོག་པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་ པོ་ གསུམ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

第九咒重複。

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

པའི་ སྔགས་ དགུ་ པ་དང་ མཐུན།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ

第十五咒。此咒與金剛頂一切如來

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ དེ་ཁོ་ན་ ཉིད་ བསྡུས་པ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་པོ་

ᠵᡳᠩᡴᡳᠨᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡶᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᠪᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡨᡝᠮᡤᡝᡨᡠᠯᡝᡵᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ

真實攝大乘現證大教王經上卷第四

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྐབས་ པའི་ ཐེག་པ་ ཆེན་པོ་ མངོན་ པར་ རྟོགས་པ་ རྡོ་རྗེ་ གཙུག་ ཏོར་ ཞེས་བྱ་ བའི་རྒྱུད་ ཀྱི་རྒྱལ་ པོའི་ བམ་པོ་

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝ ᠪᡳᠰᡳᡵᡝ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

十二咒重複。

ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠤᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ཡོང་མའི་ སྔགས་ ཞེ་གཉིས་ པ་དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᠠᠮᠠᠨᡨᠠᠪᠠᡩᠠᡵᠠ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᠰᠠᡩᡠ ᡳ ᠶᠣᡤᠠ

第十六咒。此一咒。與普賢金剛薩埵岳

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠰᠠᠮᠠᠨᠲᠠ ᠪᠠᠳᠷ᠎ᠠ ᠸᠴᠢᠷ ᠰᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ཀུན་ཏུ་ བཟང་ པོ་ རྡོ་རྗེ་ སེམས་ དཔའ་ བསྒོམ

ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

噶念誦儀一卷第三十二咒重複。

ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠱᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠄

པའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ཆོ་ གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ སོ་ གཉིས་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡠᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第十七咒。此一咒。與佛說一切如來真

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡨᠠᠯᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝᠨ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡩᡝᡥᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ

實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第五

ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨᠳᠤᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

卷第四十七咒重複。

སྟེ་ ཡི་ སྔགས་ ཞེ་ བདུན་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

第十八咒。此一咒。與金剛頂一切如來

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡠᠵᡠᡳ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ ཡང་དག པ་ཉིད ཉིས

[illegible]

真實攝大乘現證大教王經上卷第二

[illegible]

བསྡུས་ པའི་ཐེག་ པ་ཆེན་ པོ་མངོན་ པར་གྲུབ པ་རྟོགས་ གཙུག གཏོར་ ཆེས་ཕྲ་ པའི་རྒྱུད་ ཀྱི་རྒྱལ་ པོའི་ བམ་པོ་ སྟོད་ མའི་

[illegible]

十三咒重複。

[illegible]

སྔགས་ ཉེར་ གསུམ་ པ་དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡨᡝᠨ ᡳ ᡩᡝᠯᡝ ᡩᠠ ᡶᡠᠯᡝᡥᡝ ᠠᠮᠪᠠ

第十九咒。此一咒。與佛說最上根本大

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ

ᠰᡝᠪᠵᡝᠨ ᡳ ᠸᠴᡳᡵ ᠠᠮᠣᡤᠠ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡩᡝ

樂金剛不空薩嘛隄大教王經第六卷

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠮᠤᠭᠠ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠦ

ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་དྲུག

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ

第十咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠄

པའི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᡥᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒起。至第二十三咒止。此四咒。

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠡᠳ᠄ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་གསུམ་པའི་བར་གྱི

[illegible]

與佛說最上根本大樂金剛不空薩嚩

[illegible]

སྔགས་ འདི་བཞི་ ནི་དཔལ་ མཆོག་ དང་པོ་ ཞེས་བྱ་བ་ ཐེག་པ་ ཆེན་པོའི་

[illegible]

隄大教王經第七卷第一咒重複。

[illegible]

རྟོག་པའི་ རྒྱལ་པོའི་ བམ་པོ་ བདུན་པའི་ སྔགས་ དང་པོ་དང་ མཐུན།

[illegible]

第二十四咒。此一咒。與佛說最上根本

[illegible]

སྔགས་ ཉེར་ བཞི་པ།

[illegible]

སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ མཆོག་ དང་པོ་ ཞེས་ བྱ་བ་ ཐེག་

[illegible]

大樂金剛不空薩嚩隄大教王經第三

[illegible]

པ་ཆེན་ པོའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་ པོ་

卷第九咒重複。

གསུམ་པའི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཚུངས།

第二十五咒起。至第二十八咒止。此四

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པའི་བར་ཀྱི་སྔགས་

咒與佛說最上根本大樂金剛不空薩

འདི་བཞི་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་

嘛隄大教王經第三卷第十咒起。至第

རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

十三呪重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠄

བཅུ་གསུམ་པའི་ངར་མཐུད།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第二十九呪。此一呪。與佛說一切如來

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉིད་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠮᡝ ᠰᠠᡵᠸᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

真實攝大乘現證薩嚩隄大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠪᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠤ

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

五卷第四十三呪重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠄

པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ་ངར་མཐུད།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ᠈ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ

第三十咒。此一咒。與佛說一切如來真

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡩᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠯᠠᡥᠠ ᠰᠠᠮᠪᠣᠣ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠸᠠᠩ ᠨᡳᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ

實攝大乘現證薩嚩陞大教王經第五

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠈

卷第三十三咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠵᠠᠢ

པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་སོ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第八套　第三卷

TMo/1803/6787
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939
77

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠌ᠠᠨᠵᡠᡵ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ　ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第八套第三卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ　ᠨᠠᠶᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄།རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ།　ཏུམ་བུ་བརྒྱད་པའི་བམ་པོ་གསུམ་པ།

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

大藏全咒第八套第三卷

一字金輪王佛頂要畧念誦法（依舊譯）

༄གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་ཡིག་གཅིག་པའི་ཕྱགས་ཀྱི་བསྒོམ་བཟླས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ གཅིག

ᡩᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

杜函

དུ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

第一咒起。至第三咒止。此三咒。與一字頂輪王念誦儀軌一卷第一咒起。至第三咒重複。

སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ བཟུང་ ཏེ་ སྔགས་ གསུམ་ པའི་ བར་ཀྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི་ གཙུག་ ཏོར་ འཁོར་ལོ་ བསྒྱུར་བའི་ རྒྱལ་པོའི་ ཡི་གེ་ གཅིག་པའི་ བཟླས་པ་ ཞེས་བྱ་བའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ བཟུང་སྟེ་ སྔགས་ གསུམ་ པོ་ བར་དུ་ མཚུངས།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第四咒。此一咒。與佛說𠺕哩（西番）天經一

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ [illegible]

[illegible]

གཟུངས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ཀླུ་མོ་ ཉེར་ ཆེར་ ཁམས་ ཞེས་བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་

卷第六咒重複。

[illegible]

གཅིག་ གཟུངས་ དྲུག་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第五咒。此一咒。與一字頂輪王念誦儀

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ [illegible]

གཟུངས་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ གཙུག་ཏོར་ འཁོར་ལོ་ བསྒྱུར་བའི་ རྒྱལ་པོའི་ ཡི་གེ་ གཅིག་པའི་ བཟླས་པ་ཆེས་

[illegible]

軌一卷第四咒重複。

[illegible]

ཆོ་གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ བཞི་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡴᠣᠣᠯᡳ

第六咒。此一咒。與一字頂輪王念誦儀

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཙུག་དང་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོག་ཡི་གེ་གཅིག་པའི་བཟླས་པ་ཞེས་

ᠪᡳᡨᡥᡝ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

軌一卷第十三咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

སྒྲུབའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡴᠣᠣᠯᡳ

第七咒。此一咒。與一字頂輪王念誦儀

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ

སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཙུག་དང་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོག་ཡི་གེ་གཅིག་པའི་བཟླས་པ་ཞེས་

ᠪᡳᡨᡥᡝ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

軌一卷第十五咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

སྒྲུབའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ [illegible]

第八咒。此一咒。與一字頂輪王念誦儀

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ གཙུག་ ཏོར་ འཁོར་ལོ་ བསྒྱུར་བའི་ རྒྱལ་པོའི་ ཆོག་ ཡིགེ་ གཅིག་པའི་ བཟླས་པ་ཞེས

[illegible]

軌一卷第三十六咒重複。

[illegible]

བྱ་བའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ སོ་ དྲུག་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ [illegible]

第九咒。此一咒。與一字頂輪王念誦儀

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ གཙུག་ ཏོར་ འཁོར་ལོ་ བསྒྱུར་བའི་ རྒྱལ་པོའི་ ཆོག་ ཡིགེ་ གཅིག་པའི་ བཟླས་པ་ཞེས

[illegible]

軌一卷第五咒重複。

[illegible]

བྱ་བའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ ལྔ་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ

第十咒。此一咒。與一字頂輪王念誦儀

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ

ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཙུག་གི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཆེས་ཡི་གེ་གཅིག་པའི་བཟླས་པའི

軌一卷第九咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ ᠄᠄

ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ

第十一咒。此一咒。與一字頂輪王念誦

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཙུག་གི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཆེས་ཡི་གེ་གཅིག་པའི

儀軌一卷第十七咒重複。

ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ ᠄᠄

བཟླས་པའི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᠪᡝ ᡶᠣᡵᡤᠣᠰᠣᠪᡠᡵᡝ ᡥᠠᠨ ᡳ

第十二咒。此一咒。與一字頂輪王念誦

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོག་ཡི་གེ་གཅིག་པའི་

ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

儀軌一卷第二十四咒重複。

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃

བཟླས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᠪᡝ ᡶᠣᡵᡤᠣᠰᠣᠪᡠᡵᡝ ᡥᠠᠨ ᡳ

第十三咒。此一咒。與一字頂輪王念誦

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོག་ཡི་གེ་གཅིག་པའི་

ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

儀軌一卷第三十四咒重複。

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃

བཟླས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་སོ་བཞི་པ་དང་མཐུན།

第十四咒

嘛呢（嚩）徽尼薩（喇）斡雜噶德。鴉（嚩）剎薩畢逋喇逋拔

納噶。拔（納）躂畢桑薩達畢納鴉德斡匝（嚩）喇嘛哩

尼。納嘛（斯）（薩）都隄（答）喇簦匝（嚩）喇斡（喇）隄尼。

ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡨᠣᠣᠰᡝᠩᡤᠠ ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᠴᡳᠨᡨᠠᠮᠠᠨᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᠶᠣᡤᠠ

觀自在菩薩如意輪岳藹

ᠨᠢᠳᠦᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸ ᠠ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བཟླས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡴᠣᠣᠯᡳ

念誦法（舊譯觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法）

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠄

པའི་རྣལ་འབྱོར།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡩᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷 杜函

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠄ ᠳᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ ᠄

བམ་པོ་གཅིག། དུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒起。至第二十三咒止。此二十三

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠄ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ། སྔགས་ཉེར་གསུམ་པའི་བར་ཀྱི་སྔགས་འདི་ཉེར་གསུམ

[illegible]

咒。與觀自在如意輪菩薩岳噶法要一

[illegible]

ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ

[illegible]

卷第一咒起至第二十三咒重複。

[illegible]

གཅིག་སྔགས་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་གསུམ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

第二十四咒。此一咒。與如意輪𩪘喇呢

[illegible]

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

[illegible]

經一卷第十五咒重複。

[illegible]

ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་པ་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二十五咒。此一咒。與如意輪韃喇呢

[illegible]

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཞིའི་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱའི་གཟུངས

[illegible]

經一卷第十四咒重複。

[illegible]

ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第二十六咒起。至第三十二咒止。此七

[illegible]

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་གཉིས་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བདུན

[illegible]

咒。與觀自在如意輪菩薩岳噶法要一

[illegible]

ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་[illegible]

卷第三十二咒起。至第三十八咒重複。

[illegible] སྔགས་སོ་གཉིས་པ་ནས་ཟུམས་ཏེ་སྔགས་སོ་བརྒྱད་པའི་བར་ཟློས་མཆིས།

大聖大歡喜雙身畢納鴉嘎法（舊譯大聖大歡喜雙身毘那耶迦法）

༄འཕགས་པ་ཚོགས་བདག་དམར་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་གསང་བའི་མན་ངག།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᡩᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　杜函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག　དུ་ཡིག་ཀ་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第一咒。此一咒。與佛說雞喇呪集經第十二卷第三十九咒重複。

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོ་ཡི་བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་དགུ་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡯᠠᡥ

唵基哩雜（斯）。

ᠣᠮ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠽᠠᠾ

ཨོཾ་ཀི་ལི་ཛཿ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡯᠠᡥ ᡯᠠᡥ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵雜（斯）雜（斯）吽（翁）娑訶。

ᠣᠮ ᠽᠠᠾ ᠽᠠᠾ ᠬᠤᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第四咒。此一咒。與佛說躂喇呢集經第

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི། རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོའི་བམ་པོ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

十二卷第三十八咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ཅུ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ་དང་མཚུངས།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡬᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡧᠠ ᠨᡩᡳ ᠰᠸᠠ ᠰᡨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡬᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵噶納巴隄沙（納）隄娑（薩）隄。嘛哈（阿）噶納巴隄娑訶。

ᢀᠣᠸᠮ ᢉᠠ ᠨᠠ ᢒᠠ ᠲᠢ ᠱᠠ ᠨᢑᠢ ᠰᠸᠠ ᠰᢐᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᢉᠠ ᠨᠠ ᢒᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཀ་ན་པ་ཏི་ཤ་ཎྜི་སྭ་སྟི་མ་ཧཱ་ཀ་ན་པ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第六咒。此一咒。與佛說雜喇呢集經第

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོའི་བམ་པོ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

十二卷第三十八咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བཅུ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ་དང་མཚུངས།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠ ᠰᡳ ᡩᡳ ᡴ'ᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ

第七咒。此一咒。與蘇西謨嘎喇經第一

ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ

སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་ཐབ་སྒྲིབ་རིམ་པ་བཞི་པའི་ལྔ་པོ་དང་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

卷第十九咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ཉིའི་སྔགས་བཅུ་དགུ་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡩᠠ ᡥᠠ

唵阿納拔蘿巴巴哩達哈。

ᠣᠮ ᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠲᠠ ᠬᠠ᠄

ༀ་ཨ་ན་བ་ལཱ་བ་བ་རི་ཏ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠠᠰᠠᡵᠠᠮᠪᡠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第九咒。此一咒。與佛說雖喇呢集經第

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོའི་བམ་པོ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

十二卷第四十咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

བཅུ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཞི་བཅུ་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠠᠰᠠᡵᠠᠮᠪᡠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第十咒。此一咒。與佛說雖喇呢集經第

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོའི་བམ་པོ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

十二卷第四十二咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠉

བཅུ་གཉིས་པའི་སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ་དང་འདྲ།

ᠠᠮᠪᠠ ᡧᡠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠣᠮᠣᠰᡳᠮᡝ ᡤᠠᡳᡶᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡳ ᠠᠴᠠᠮᡝ ᠶᠠᠪᡠᡵᡝ ᡶᠠ

大日經畧攝念誦隨行法（依舊譯）

ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤ᠉

ཉི་མའི་མདོ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་བཞིན་བཟླས་ཅིང་ཤིན་ཏུ་བསྒྲུབས་པ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠉

བམ་པོ་གཅིག

ᡩᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

杜函

ᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠤᠨ᠉

དུ་ཡིག་གི་ཏུམ་བུ།

第一呪。此一呪。與大傀囉匝納成佛神變加持經第一卷第四呪重複。

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ རྣམ་པར་ སྣང་མཛད་ ཆེན་པོ་ མངོན་པར་ རྫོགས་པར་ བྱང་ཆུབ་ པ་རྣམ་པར་ སྤྲུལ་པ་བྱིན་ གྱིས་རློབ་པ་ ཤིན་ཏུ་ རྒྱས་པ་ མདོ་སྡེ་ དབང་པོའི་ རྒྱལ་པོ་ ཞེས་བྱ་བའི་ ཆོས་ཀྱི་རྣམ་ གྲངས་ཀྱི་ བམ་པོ་དང་ པོའི་སྔགས་ བཞི་པ་དང་ མཚུངས།

第二呪。此一呪。與大傀囉匝納成佛神變加持經第二卷第六十一呪重複。

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ རྣམ་པར་སྣང་ མཛད་ཆེན་པོ་ མངོན་པར་རྫོགས་ པར་བྱང་ཆུབ་ པ་རྣམ་པར་ སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་ རློབ་པ་ཤིན་ ཏུ་རྒྱས་པ་ མདོ་སྡེ་དབང་ པོའི་རྒྱལ་པོ་ ཞེས་བྱ་བའི་ ཆོས་ཀྱི་རྣམ་ གྲངས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་ པ་ དང་ མཚུངས།

[illegible]

第三咒。此一咒。與成就妙法蓮華經王

[illegible]

སྔགས་ གསུམ་པ།

སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ དམ་ པའི་ ཆོས་ པདྨ་ དཀར་པོ་ འཕྲེན་ པའི་ ཆོག་ རྒྱལ་

[illegible]

岳噶觀智儀軌一卷第十八咒重複。

[illegible]

འབྱོར་ པའི་ ཡེ་ཤེས་ བསྒྲུབ་ པ་ཞེས་ བྱ་བའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第四咒。此一咒。與大倪囉匝納成佛神

[illegible]

སྔགས་ བཞི་པ།

སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ རྣམ་པར་སྣང་ མཛད་ཆེན་པོ་ མངོན་པར་རྫོགས་ པར་བྱང་ཆུབ་ པ་རྣམ་པར་ སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་ རློབ་པ་ཤིན་ ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་ སྡེའི་དབང་པོའི་

[illegible]

變加持經第三卷第二咒重複。

[illegible]

རྒྱལ་པོ་ ཞེས་བྱ་བའི་ ཆོས་ཀྱི་རྣམ་ གྲངས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཐུན།

第五咒。此一咒。與大傀羅匝納成佛神變加持經第七卷第十三咒重複。

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ལེའུ་བདུན་པ་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་བདུན་པའི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་འདྲའོ།

五字壇喇呪頌（舊譯五字陀羅尼頌）

ཡིག་ལྔ་པའི་གཟུངས་ཀྱི་བསྟོད་པ།

一卷

བམ་པོ་བཅིག།

杜函

དུཡིག་ཡི་དུམབ།

[illegible]

第一咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

[illegible]

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་ རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་

[illegible]

岳藹法要一卷第一咒重複。

[illegible]

ཡོའི་ ནུབ་ འཇུར་རྗེ་ ཆོ་གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ འདྲ།

[illegible]

第二咒。此一咒。與佛說一切如來真實

[illegible]

སྔགས་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་ ན་

[illegible]

攝大乘現證薩嘛隄大教王經第九卷

[illegible]

ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ པ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོ་ མདོའི་ བམ་ པོ་ དགུ་ པའི་

第六咒重複。

སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

第三咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་

岳藏法要一卷第二咒重複。

ལོའི་རྐྱལ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་གའི་བཟླ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

第四咒。此一咒。與金剛頂經嘛狔怛唦嚕菩

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་གཙུག་གཏོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ

ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠮᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡶᡳᠶᡝᠯᡝᠨ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ

薩五字心髓喇呪品一卷第五呪重複。

ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་ལྔ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ལེའུའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᠴᡳᡴᡳ ᡴᡡᠪᡠᠯᡳᠨ ᡶᡠᠰᠠ ᡳ

第五呪。

此一呪。與觀自在如意輪菩薩

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠳᠦᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠢᠳᠦ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠣᠸ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་

ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡶᠠᡳᡨᠠᠨ ᡳ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ

瑜伽法要一卷第四呪重複。

ᠶᠣᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ལོ་རྒྱས་སྙིང་གི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠴᡳᡵ

第六呪起。至第八呪止。此三呪。與金剛

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ

སྔགས་དྲུག་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་རྡོ་རྗེ་གཙུག

[illegible]

頂經嘛[illegible][illegible]菩薩五字心噠喇咒品一

[illegible]

གཙོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་ལྔ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ལེའུ་བམ་པོ་

[illegible]

卷第六咒起。至第八咒重複。

[illegible]

གཅིག་གི་སྔགས་དྲུག་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

第九咒。此一咒。與佛說一切如來真實

[illegible]

སྔགས། དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་

[illegible]

攝大乘現證薩嘛限大教王經第九卷

[illegible]

ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་དགུ་པའི

[illegible]

第二咒重複。

[illegible]

སྔགས་གཉིས་པ་ངང་མཐུན།

[illegible]

第十咒起。至第十八咒止。此九咒。與金

[illegible]

སྔགས་བཅུ་ནས་ཙམ་ཏེ་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་དགུ་ནི་རྡོ་རྗེ

[illegible]

剛頂經嘛[illegible][illegible]菩薩五字心噠喇咒品

[illegible]

གཙུག་གཏོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་ལྔ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ལེའུའི

[illegible]

一卷第一咒起。至第十八咒重複。

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་ནས་ཙམ་ཏེ་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᠠ ᠸᠠ ᡮᠠ᠈ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᡠ ᡵᡠ᠈ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᡳ᠈ ᡥᡡᠩ᠈ ᡩᡝᠯᡝᡳ

唵拔喇嘎斡咨。拔喇沽嚕。拔喇拔哩。杭。以上

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠠ ᠸᠠ ᠴᠠ᠄ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠦ ᠷᠦ᠄ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠢ᠄ ᠬᠤᠩ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ

ༀ་བ་ཛྲ་ཀ་བ་ཙ། བ་ཛྲ་ཀུ་རུ། བ་ཛྲ་བ་ཛྲི། ཧཱུྃ། ཡན་ཆད

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᡤᡳᠩ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

一咒。香經缺。依漢經咒語音入。

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠄

གཟུངས་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ཇི་ལྟར་ཡོད་ནས་བསྒྱུར་ཤིང་བཀོད་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡝᡵᡝ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第二十咒起。至第二十四咒止。此五咒。

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ᠄ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

གཟུངས་ཉི་ཤུ་པ་ནས་ཉེར་བཞི་པའི་བར་གྱི་གཟུངས་ལྔ་

[illegible]

與金剛頂經嘛[illegible]嚩菩薩五字心噠喇

[illegible]

ནི་རྗེ་གཙུག་གཏོར་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་ལྔ་པའི་གཟུངས

[illegible]

呪品一卷第十九呪起。至第二十三呪

[illegible]

ཀྱི་ལེའུ་ནི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་དགུ་པ་ནས་ཚུགས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་གསུམ་པའི་བར

[illegible]

重複。

[illegible]

ཏུ་ཟློས།

[illegible]

第二十五呪起。至第三十二呪止。此八

[illegible]

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ་ནས་ཚུགས་ཏེ་སྔགས་སོ་གཉིས་པའི་བར་གྱི་བརྒྱད་འདི

[illegible]

咒。與金剛頂經嘛聶祖澀伊菩薩五字心噠

[illegible]

འབྱུང་ནི་རྡོ་རྗེ་གཙུག་གཏོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་ལྔ་པའི

[illegible]

喇呢品一卷第二十五咒起。至第三十

[illegible]

སྔགས་ཀྱི་ལེའུ་བམ་པོ་གཅིག་སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ་ནས་ཟུམས་དེ་སྔགས་སོ་གཉིས

[illegible]

二咒重複。

[illegible]

ཟློ་པར་དུ་མཐུ།

[illegible]

第三十三咒。（此一咒。與金剛頂經嘛聶祖）

[illegible]

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།（སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་གཙུག་གཏོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བྱང་ཆུབ）

讚伊菩薩五字心噠喇呪品一卷第二十

སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་ལྔ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ལེའུ་ཏེ་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་

四呪重複。

བཞི་པ་དང་མཐུན།

第三十四呪。此一呪。與金剛頂經麻[illegible]

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་གཙུག་གཏོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་ཇི་ལྟ་བ

讚伊菩薩五字心噠喇呪品一卷第一呪

སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་ལྔ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ལེའུ་ཏེ་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ

ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠤᠢ᠄᠄

རར་མཇུག།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡠᠵᡠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠮᠠᠨᠵᡠᠰᡳᡵᡳ

第三十五咒。此一咒。與金剛頂經嘛鞠祖

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠨ ᠳᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤᠰᠢᠷᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་གཙུག་གཏོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བྱང་ཆུབ

ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠮᠠᠨ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡳ ᡶᡳᠶᡝᠯᡝᠨ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ

室哩菩薩五字心噠喇呪品一卷第三十

ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠴᠢᠨ

སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་ལྔ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ལེའུ་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་སོ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

三咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠤᠢ᠄᠄

གསུམ་པ་རར་མཇུག།

佛説最勝妙吉祥根本

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞུ་བའི་རྒྱུད་ལས

智最上秘密一切名義

མཆོག་དུ་གསང་བའི་ཡེ་ཤེས་གྱི་མཚན་དོན་བརྗོད་པ་ཏིང་ངེ

薩嘛隄分（舊譯佛説最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名義三摩地分）

འཛིན་གྱི་དུམ་བུ

卷上

བམ་པོ་སྟོད་མ

藁函

ཀ་རྡོ་ཡིག་ཀ་དུམ་བུ

第一咒。第二咒。此二咒。與嘛[illegible][illegible]所說

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསུངས་པའི

最勝名義經上卷第一咒。第二咒重複。

མཚན་བརྗོད་པ་རྒྱུད་བཞེས་ཐེ་བའི་བམ་པོ་གོང་མའི་སྔགས་དང་པོ་སྔགས་གཉིས་པ་ཟླ་མཐུན།

卷下　蒙函

བམ་པོ་འོག་མ། ག་ཏེ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒。此一咒。與嘛[illegible][illegible]所說最勝名

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསུངས་པའི་མཚན་བརྗོད་པ་རྒྱུད

ᠵᡠᡵᡤᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ

義經下卷第一呪重複。

ᠨᠡᠷᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བཞེས་ ཀ་བའི་ བསྐོར་ ཏེག་མའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠮᠠᠨᠵᡠᡧᡵᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡠᠵᡠ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ

第二呪。第三呪。此二呪。與嘛⿱抳組⿳沙哩伊所說

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠮᠠᠨᠵᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ

སྔགས་ གཉིས་པ། སྔགས་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ འཇམ་ དཔལ་ གྱིས་ གསུངས་ པའི་

ᡤᡝᠪᡠ ᠵᡠᡵᡤᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ

最勝名義經下卷第二呪重複。

ᠨᠡᠷᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

མཚན་ དོམས་ བརྗུལ་ བཞེས་ ཀ་བའི་ བསྐོར་ ཏེག་མའི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠮᠠᠨᠵᡠᡧᡵᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡠᠵᡠ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡤᡝᠪᡠ ᠵᡠᡵᡤᠠᠨ ᡳ

第四呪。此一呪。與嘛⿱抳組⿳沙哩伊所說最勝名

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠡᠷᠡ

སྔགས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཇམ་ དཔལ་ གྱིས་ གསུངས་ པའི་ མཚན་ དོམས་ བརྗུལ་

ᠵᡠᡵᡤᠠᠨ ᡳ ᠠᠮᠠᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᠮᠪᡳ

義經下卷第三咒重複。

ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ ::

བཞེས་ རྒྱུའི་ བམ་པོ་ ཕྱི་མའི་ སྔགས་ གསུམ་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠣᠴᡳᡵ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡦᡠᠰᠠ ᡳ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡩᡠᡵᡠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

金剛王菩薩秘密念誦儀軌（依舊譯）

ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠸ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ::

བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ པོ་གསང་ སྔགས་ བསྒྲུབ་ པའི་ཆོག།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᡴᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　藁函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　ᠺᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

བམ་པོ་ གཅིག།　ཀཽ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

[illegible]

第一咒。第二咒。此二咒。與妙吉祥平等

[illegible]

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་དཔལ་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབྱུང་ཡངས

[illegible]

最上秘密觀門大教王經第二卷第三

[illegible]

པ་མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ

[illegible]

十三咒。第三十四咒重複。

[illegible]

གསུམ་པ་སྔགས་སོ་བཞི་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第三咒。此一咒。與佛說一切如來真實

[illegible]

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན

[illegible]

攝大乘現證薩嘛隄大教王經第九卷

[illegible]

ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ དགུ་ པའི

[illegible]

第六咒重複。

[illegible]

སྔགས་ དྲུག་ པ་ ཟླ་ མཚུངས།

[illegible]

第四咒起。至第七咒止。此四咒。與佛說

[illegible]

སྔགས་ བཞི་པ་ ནས་ ཞུགས་ ཏེ། སྔགས་ བདུན་ པའི་ མཇུག སྔགས་ འདི་ བཞི་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས

[illegible]

一切如來真實攝大乘現證薩嘛隄大

[illegible]

པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ

教王經第五卷第一咒起。至第四咒重

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ

ཡིན་ མདོའི་ བམ་ པོ་ ལྔ་ པའི་ སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ ཟུངས་ ཏེ་ སྔགས་ བཞི་ པའི་ བར་དུ

ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠶᠠᠪᡠᡥᠠ᠈

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

མཐུན།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᡠᡴᡨᠣᡥᠣ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᠴᡳᠨᡨᠠᠮᠠᠨᡳ ᡴᡡᡵᡩᡠᠨ ᡳ

第八咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠳᠦᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤ

སྔགས་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ སྤྱན་རས་ གཟིགས་ དབང་ ཕྱུག་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་

ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᠶᠣᠭᠠ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ

岳噶法要一卷第二咒重複。

ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

ལོ་ ནི་ ཀྱི་ འབྱོར་ ཚིག་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第九咒起。至第十二咒止。此四咒。與佛

[illegible]

སྔགས་དགུ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་གཉིས་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་དེ་བཞིན

[illegible]

說一切如來真實攝大乘現證薩嘛堤

[illegible]

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ

[illegible]

大教王經第七卷第五十六咒起。至第

[illegible]

ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བདུན་པའི་སྔགས་ང་དྲུག་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས

[illegible]

[illegible]

五十九咒重複。

ང་དགུ་པའི་བར་ཟླ་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡠᠵᡠᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡩᡠᠯᡳᠮᠪᠠᠴᡳ ᡧᠣᡧᠣᠮᡝ

第十三咒。此一咒。與金剛頂岳嚕中畧

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠣᠭᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱི་རྒྱུད

ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

出念誦經第一卷第二十三咒重複。

ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᠶᡝᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠰᠠᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ

第十四咒。此一咒。與佛說一切如來真

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡝᠩᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡩᡝᡥᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡝᠵᡝᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

實攝大乘現證薩嘛提大教王經第七

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྟོགས་པ

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

卷第三十咒重複。

པའི་ སྔགས་ གསུམ་ བཅུ་ པ་ ངང་ མཐུན།

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠉

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ

第十五咒。第十六咒。此二咒。與佛說一

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ

སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་ པ། སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་ པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ

ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᠪᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᠯᡥᡳᠪᡠᡵᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ

切如來真實攝大乘現證薩嚩隄大教

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ

ཐམས་ ཅད་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

王經第六卷第一咒。第二咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠉

མདོའི་ བམ་ པོ་ དྲུག་ པའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ ངང་ མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡨᠣᠣᠰᡝᠩᡤᠠ ᠴᡳᠨᡨᠠᠮᠠᠨᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ

第十七咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢᠳᠦᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠡᠷᠬᠢᠲᠦ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན

ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡶᠠ ᡳ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

薩岳噶法要一卷第九咒重複。

ᠶᠣᠭ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

འཁོར་ལོ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ

第十八咒。此一咒。與佛說一切如來真

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ

ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡶᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᠪᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡨᡝᠮᡤᡝᡨᡠᠯᡝᡥᡝ ᠰᠠᠸᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠸᠠᠩ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ

實攝大乘現證薩嚩隄大教王經第三

ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་གསུམ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ [illegible]᠉

卷第五咒重複。

[illegible]

ཡི་སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十九咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་

[illegible]

薩岳萬法要一卷第四咒重複。

[illegible]

འཁོར་ལོ་ནས་འཛིན་གྱི་ཆོ་གའི་བསྡོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第二十咒。此一咒。與佛說一切如來真

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་

[illegible]

實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第九

[illegible]

ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་དགུ

[illegible]

卷第二咒重複。

[illegible]

ཡི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第二十一咒。此一咒。與觀自在如意輪

[illegible]

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད

[illegible]

菩薩岳鄂法要一卷第十咒重複。

[illegible]

བཞིན་འཁོར་ལོ་རྣལ་འབྱོར་ཆོགའི་བམཔོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠸᠠᠵᡳᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ

第二十二咒起。至第二十四咒止。此三

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་བཞི་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི

咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證

[illegible]

གསུམ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ

[illegible]

薩嚩隄大教王經第一卷第一咒起。至

[illegible]

བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ

[illegible]

第三咒重複。

སྔགས་གསུམ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ

第二十五咒。第二十六咒。此二咒。與佛

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ

སྔགས་ ཉེར་ ལྔ་པ། སྔགས་ ཉེར་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ དེ་བཞིན་

[illegible]

說一切如來真實攝大乘現證薩嚩隄

[illegible]

གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཐེག་ ཆེ་ ན་ མངོན་ པ

[illegible]

大教王經第七卷第五十三咒。第五十

[illegible]

ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ བདུན་ པའི་ སྔགས་ ང་ གསུམ་ པ། སྔགས་ ང་

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

四咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠅

བཞི་ པ་ ཡང་ ཟླས།

第二十七咒。此一咒。與佛說一切如來

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

真實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ

一卷第四咒重複。

དང་པོའི་སྔགས་བཞི་པ་དང་འདྲ།

第二十八咒。此一咒。與妙吉祥平等最

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཕྱེས་པ

[illegible]

上秘密觀門大教王經第一卷第十二

[illegible]

[illegible]

[illegible]

咒重複。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第二十九咒起。至第三十三咒止。此五

[illegible]

[illegible]

[illegible]

咒。與佛說最上根本大樂金剛不空薩

[illegible]

[illegible]

[illegible]

嘛哈大教王經第四卷第三咒起。至第

[illegible]

རྟོག་ཞི་ཆེན་པོའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་གསུམ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྔགས

[illegible]

七咒重複。

[illegible]

བདུན་པའི་བར་དང་མཐུན།

[illegible]

第三十四咒。此一咒。與大樂金剛薩埵

[illegible]

སྔགས་སོ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཞན་ནི་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི

[illegible]

修行成就儀軌一卷第十五咒重複。

[illegible]

བསྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᠰᠠᡳ

第三十五咒。此一咒。與佛說一切如來

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡝᠩᡤᡳ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

真實攝大乘現證薩嘛㖿大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ

ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཐེག་ཆེ་ན་མངོན་པ་རྟོགས་མཉམ་པར་སྦྱོར

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

五卷第四十七咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠅

ལེ་ལྔའི་སྔགས་ཞེ་བདུན་པ་དང་མཚུངས།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ

第三十六咒起。至第三十八咒止。此三

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་བརྒྱད་པའི་བར་ནི་སྔགས་འདི

[illegible]

咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證

[illegible]

གསུངས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ

[illegible]

薩嘛隄大教王經第五卷第三十三咒

[illegible]

བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་སོ་གསུམ་པ་ནས

[illegible]

起。至第三十五咒重複。

[illegible]

ཚམས་ཏེ་སྔགས་སོ་ལྔ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

第三十九咒。此一咒。與七鍋支佛母所

[illegible]

སྔགས་སོ་དགུ་པ་

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་

[illegible]

說祖總嚨喇呪經一卷第九呪重複。

[illegible]

མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དགུ་པ་ངར་མཇུག།

[illegible]

第四十呪起。至第四十三呪止。此四咒。

[illegible]

སྔགས་བཞི་བཅུ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ཞེ་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི

[illegible]

與佛說一切如來真實攝大乘現證薩

[illegible]

ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ

[illegible]

嘛隄大教王經第四卷第十呪起。至第

[illegible]

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་བཅུ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

十三咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠅

བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᠰᡝᠪᠵᡝᠩᡤᡝ ᠸᠴᡳᡵ ᠰᠠᡩᠸ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠᠯᡝᡵᡝ

第四十四咒。此一咒。與大樂金剛薩埵

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠲᠤ ᠸᠴᠢᠷ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི

ᡠᡵᡝᠪᡠᠮᡝ ᠮᡠᡨᡝᠪᡠᡵᡝ ᡩᠣᡵᠣᠯᠣᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

修行成就儀軌一卷第二十咒重複。

ᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠅

བསྒོམ་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉི་ཤུ་པ་དང་མཚུངས།

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠴᡳᡵ ᠰᡠᠮᠪᡠᠯᡠᡴᡡ ᡳ ᡤᠠᡨᠠ

第四十五咒。此一咒。與金剛頂岳噶他

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠲᠠᠷ ᠤᠨ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་རྩེ

ᡤᡡᠸᠠ ᡳ ᡴᡡᠪᡠᠯᡳᠨ ᡩᡝ ᠵᡳᠷᡤᠠᡵᠠ ᠠᠪᡴᠠ ᡳ ᡤᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠠᠮᡨᠠᠨ ᡳ ᠴᠣᡥᡡᠨ ᡳ ᡶᡠᠯᡳᠩᡤᠠ ᡳᠰᡝᠩᡤᡝ ᡳ ᠶᠠᠪᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᠰᠠᡵᠠ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡩᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡴᠣᠣᠯᡳ

化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠰᠢᠶᠡᠬᠦ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ

ཀྱེ་ཡོངས་ གཞན་ འཕྲུལ་ དབང་ བྱེད་ཀྱི་ ཕྱག་རྒྱ་ བཟང་ཤེ་ མའི་ ཚོག་ ཀུན་ཏུ་ བཟང་ པོའི་ སྒྲུབ་ པའི་ རིམ་ པའི

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

一卷第十五咒重複。

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ◆

བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ བཅུ་ ལྔ་ པ་ ཡང་ ཟློས།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཞེ་ དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᡥᡳ ᡥᡡᠩ᠈ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡝᡵᡝᡵᡝ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

唵拔囉薩鴉白嘖。以上一咒。番經鈌。依漢經

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠾᠢ ᠾᠤᠩ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ

ཨོཾ་ བ་ ཛྲ་ ས་ ཏྭ་ ཧྲཱི་ ཧཱུྃ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་ རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ བཀོད་ ནས

ᡨᠠᡵᠨᡳᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

咒語音入。

[illegible]

བསྒྲུར་ འཇིར་ བཀླུག་ པའོ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第四十七咒。此一咒。與金剛頂岳噶他

[illegible]

སྔགས་ ནི་ བཅུ་ང་པ། རྡགས འདི གཅིག ཉི ཅུཔ འཇུར་ ཤུ ཀྱུ རྗེ ཧྲེ

[illegible]

化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌

[illegible]

དེ་ཡོ་ལས་ གཞན་ འཕྲུལ་ དབང་ བྱེད་ཀྱི་ ལྷ་ཚུལ་ ཕང་ཞེད་ པའི་ ཚོག་ ཀུན་ཏུ་ བཟང་ པོ་སྤྱོད་ པའི་ རིམ་ པ་ཞི

[illegible]

一卷第五十二咒重複。

[illegible]

བམཔོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ ང་ གཉིས་ པ་ ངར་ འདྲ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᡴᡵᡳ ᡥᠣᠰ᠉

唵拔雜喇嘎哩和斯。

ᠣᠸᠮ ᠪᠠ ᠽᠠᠷ ᠺᠷᠢ ᠾᠣᠰ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀྲི་ཧོཿ

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᡤᠠ ᡴᠠ ᡥᠠ ᠨᡳ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

唵拔雜喇嘎喀呵尼。以上二咒。番經鈌。依漢經

ᠣᠸᠮ ᠪᠠ ᠽᠠᠷ ᠭᠠ ᠺᠾᠠ ᠾᠠ ᠨᠢ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་ཁ་ཧ་ཎི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས

[illegible]

咒語音入。

[illegible]

བསྒྱུར་ཏེ་འཇིར་བསྒྲ་བཞིན།

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十咒起。至第五十三咒止。此四咒。

[illegible]

སྔགས་ང་བཅུ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ང་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི

[illegible]

與佛説最上根本大樂金剛不空薩嘛

[illegible]

ཤྲཱི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི

[illegible]

隄大教王經第三卷第十咒起。至第十

[illegible]

རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ

ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠤᠢ᠃

三咒重複。

གསུམ་པའི་ཡང་བཟླས།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第五十四咒。此一咒。與佛説一切如來

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ང་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེབཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

[illegible]

真實攝大乘現證薩嘛陂大教王經第

[illegible]

དེཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

四卷第七咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠤᠢ᠃

བཞི་པའི་སྔགས་བདུན་པ་ཡང་བཟླས།

第五十五咒。此一咒。與佛說一切如來

སྔགས་ང་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

真實攝大乘現證薩嚩隄大教王經第

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་ལས་ལེ

四卷第六咒重複。

བཞི་པའི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཚུངས།

第五十六咒。第五十七咒。此二咒。與佛

སྔགས་ང་དྲུག་པ། སྔགས་ང་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་དེ་བཞིན

說一切如來真實攝大乘現證薩嚩陀

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

大教王經第四卷第八咒。第九咒重複。

ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་བརྒྱད་པ་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཚུངས།

第五十八咒起。至第六十一咒止。此四

སྔགས་ང་བརྒྱད་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་རེ་གཅིག་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི

咒。與佛說最上根本大樂金剛不空薩

བཞི་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན

ᠮᠠᠨᡳ ᠪᠣᡩᡳ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᠪᡳ᠉

嘛㗚大教王經第三卷第二十二咒起。

ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠄

ཡོའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་ པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ ཉེར་ གཉིས་ པ་ ནས་

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᡝ᠉

至第二十五咒重複。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

དེ་ སྔགས་ ཉེར་ ལྔ་ པའི་ བར་ དུ་ འདྲ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠮᠠᠨᠵᡠᠰᡵᡳ ᡳ ᡤᡠᠵᡝᠩᡤᡝ ᠰᡳ ᡨᡝᠰᡝ

第六十二咒。此一咒。與妙吉祥平等最

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨᠵᠤᠰᠢᠷᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ

སྔགས་ རེ་ གཉིས་ པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་སྙིང་ རབ་ཏུ་ མཉམ་ པ

ᡩᡝᠰᡳ ᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠴᡳᠨᠴᡳᠯᠠᡵᡝ ᡩᡠᡴᠠ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

上秘密觀門大教王經第一卷第十二

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

མཉམ་ སྦྱོར་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་པོའི་ བམ་པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ བཅུ་ གཉིས

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ ::

咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ::

པ དང མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ· ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ· ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第六十三咒。此一咒。與佛說一切如來

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ: ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ: ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས རེ གསུམ པ། སྔགས འདི གཅིག ནི དེ བཞིན གཤེགས པ ཐམས ཅད ཀྱི

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡨᡝᠮᡤᡝᡨᡠᠯᡝᡥᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠸᠠᠩ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

真實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠲᠡ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

དེ ཁོ ན ཉིད བསྡུས པ ཞེས བྱ བ ཐེག པ ཆེན པོའི མདོའི བམ པོ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ ::

八卷第五十六咒重複。

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ::

བརྒྱད པའི སྔགས ང དྲུག པ དང མཐུན

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᠰᠠ ᡳ

第六十四咒。此一咒。與佛說一切如來

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡ

སྔགས་ རེ་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᡥᠠᡵᡳ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

真實攝大乘現證禶嘛隄大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

九卷第十三咒重複。

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠉

དགུ་ པའི་ སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᠰᠠ ᡳ

第六十五咒。此一咒。與佛說一切如來

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡ

སྔགས་ རེ་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་

ᡠᠨᡝᠩᡤᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᠯᡥᡳᠪᡠᡵᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

真實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠲᠡ ᠣᠨᠣᠬᠤᠢ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

六卷第三十五咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

དྲུག་པའི་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第六十六咒。此一咒。與佛說一切如來

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་རེ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

ᡠᠨᡝᠩᡤᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᠯᡥᡳᠪᡠᡵᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

真實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠲᠡ ᠣᠨᠣᠬᠤᠢ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

六卷第十咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

དྲུག་པའི་སྔགས་བཅུ་པ་ངར་འབྱུང།

ᠸᠴᡳᡵ ᡳ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᡝᡵᡩᡝᠮᡠ ᡨᡠᡵᡠᠨ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᠶᠣᠣᠨᡳ ᠰᠠᡳᠨ ᡦᡠᠰᠠ

金剛頂勝初岳鴐普賢菩薩念誦法經（舊譯金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經）

ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠣᠸ

དཔལ་མཆོག་རྒྱུད་རྗེ་རྗེ་ཀྱི་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་བསྒྲུབ་ཐབས།

ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠣᠸ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃

ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠣᠸ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃

བཟང་པོའི་བསྒྲུབ་ཐབས།

一卷　蒙函

བམ་པོ་ གཅིག། ཀཧོ་ཡིག ཀི་ ཏམ་བྲུ།

第一咒。此一咒。與佛說普賢嘛鑾拉經

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ སངས་ རྒྱས་ཀྱི་ བསྟན་ ཀུན་ཏུ་ བཟང་ པོའི་དཀྱིལ་ འཁོར་ ལེགས་ཀྱི་ མདོའི་

一卷第一咒重複。

བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ མཚུངས།

第二咒。此一咒。與金剛項一切如來真

སྔགས་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་པ་ ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ ཡང་དག་ པ་ཉིད་ ཀྱིས་ བསྡུས་ པའི་

[illegible]

實攝大乘現證大教王經上卷第三咒

[illegible]

ཐེག་པ ཆེན་པོ མངོན་པར རྟོགས་པ རྡོ་རྗེ གཙུག་ཏོར ཞེས བྱ་བའི རྒྱུད་ཀྱི རྒྱལ་པོའི བམ་པོ དང་པོའི སྔགས གསུམ པ

[illegible]

重複。

[illegible]

ཡང བསྐྱར།

[illegible]

第三咒。此一咒。與佛說一切如來真實

[illegible]

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས འདི གཅིག ནི དེ་བཞིན གཤེགས པ ཐམས ཅད ཀྱི དེ་ཁོ ན

[illegible]

攝大乘現證薩嚩陞大教王經第四卷

[illegible]

ཉིད བསྡུས པ ཞེས བྱ བ ཐེག པ ཆེན པོ མངོན པར པོ བའི པའི

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

第十五咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠄

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵᠠᡳ ᡠᠵᡠ ᡳ ᡨᠠᠨᡨᡵᠠ ᠴᡳ ᡨᠣᠮᡳᠰᠠᠮᡝ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ

第四咒。此一咒。與金剛頂岳嶋中畧出

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠳᠠᠨᠲᠠᠷᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་

ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

念誦經第一卷第二十三咒重複。

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠄

བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠮᠠ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᡳ

第五咒。此一咒。與佛說一切如來真實

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠤ

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན

ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡠᠨ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᠯᡥᡳᠪᡠᡵᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠸᠠᠩ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

攝大乘現證薩嘛隄大教王經第七卷

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠡ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠡ

ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བདུན་པའི

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠶᠠᡥᠠ᠉

第三十咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠄

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ་དང་འདྲ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᠶᠠᠶᠠ ᡳᠨᡝᡴᡠ

第六咒。第七咒。此二咒與佛說一切如

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢ

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད

ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠳᠡ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ

來真實攝大乘現證薩嘛隄大教王經

ᠵᡳᡥᡝ ᠣ ᡠᠨᡝᠩᡤᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡠᠨ ᡳ ᡩᡝ

ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ

第六卷第一咒。第二咒重複。

པོ། དྲུག་པའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཚུངས།

第八咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

སྔགས་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་ རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་

岳噶法要一卷第九咒重複。

ལོ་ རྣལ་ འབྱོར་ཀྱི་ ཆོ་གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དགུ་ པ་ དང་ མཚུངས།

第九咒。此一咒。與佛說最上根本大樂

སྔགས་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ མཆོག་ དང་ པོ་ ཞེས་ ཐ

[illegible]

金剛不空薩嚩隄大教王經第三卷第

[illegible]

བ་ཚིག་ཡ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས

[illegible]

九咒重複。

[illegible]

ཟློ་བ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十咒起。至第十四咒止。此五咒。與佛

[illegible]

སྔགས་བཅུ་པ་ནས་ཚུགས་ཏེ། སྔགས་བཅུ་བཞི་པའི་བར་སྔགས་འདི་ལྔ་དཔལ

[illegible]

說最上根本大樂金剛不空薩嚩隄大

[illegible]

མཆོག་དང་པོ་ཞེས་རྡུ་བ་ཚིག་ཡ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ

教王經第四卷第三咒起。至第七咒重

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ

རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་གསུམ་པ་ནས་སྔགས་ཏེ་སྔགས་བདུན་པའི་བར་

ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

མཐུན།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᠰᡝᠪᠵᡝᠨ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᠰᠠᡨᡠ ᡳ

第十五咒。此一咒。與大樂金剛薩埵修

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠤ ᠸᠴᠢᠷ ᠰᠠᠳᠸᠠ ᠶᠢᠨ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་

ᡩᠠᠰᠠᠮᡝ ᠮᡠᡨᡝᠪᡠᡵᡝ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

行成就儀軌一卷第十五咒重複。

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་འདྲ།

[illegible]

第十六咒。此一咒。與佛說一切如來真

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠄ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠄ [illegible]

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་

[illegible]

實攝大乘現證薩啉隄大教王經第五

[illegible]

ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྟོགས་

[illegible]

卷第四十七咒重複。

[illegible]

པའི་སྔགས་ནི་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠄ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠄ [illegible]

第十七咒。此一咒。與大樂金剛薩埵修

[illegible]

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་དཀྱིལ་

[illegible]

行成就儀軌一卷第十八咒重複。

[illegible]

བཟླས་ཀྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十八咒。此一咒。與大樂金剛薩埵修

[illegible]

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྒྲུབ

[illegible]

行成就儀軌一卷第二咒重複。

[illegible]

བཟླས་ཀྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十九咒。此一咒。與佛說最上根本大

[illegible]

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས

樂金剛不空薩唎隄大教王經第五卷

ཇི་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ

第三十四咒重複。

སྔགས་སོ་བཞི་པ་དང་མཐུན།

第二十咒。此一咒。與大樂金剛薩埵修

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྒོམ

行成就儀軌一卷第二咒重複。

བསྒྲུབ་ཐབས་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᡝᡵᡝ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ· ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᡥᠠ· ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᠠᠨ

第二十一咒起。至第三十六咒止。此十

ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་སོ་དྲུག་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི

[illegible]

六咒。與佛說最上根本大樂金剛不空

[illegible]

བཅུ་དྲུག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ

[illegible]

薩嚩隄大教王經第三卷第十咒起。至、

[illegible]

ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་པ་ནས་ཉེར་ཅུ

[illegible]

第二十五咒重複。

[illegible]

[illegible]

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᠰᡝᠪᠵᡝᠩᡤᡝ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᠰᠠᡩᠸᠠ ᡳ ᡩᠠᠰᠠᠯᠠᠮᡝ

第三十七咒。此一咒。與大樂金剛薩埵

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠸᠴᠢᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ སོ་ བདུན་པ། སྔགས འདི གཅིག ནི བདེ ཆེན རྡོ རྗེ སེམས དཔའི

ᡤᡳᠩᡤᡠᠯᡝᠮᡝ ᡨᠠᠴᡳᠮᡝ ᡧᠠᠩᡤᠠᠪᡠᡵᡝ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

修行成就儀軌一卷第三十九咒重複。

ᠪᠢᠳᠠᠷᠭᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

བསྒོམ བསྒྲུབ ཀྱི ཆོ ག བམ་པོ གཅིག གི སྔགས སོ དགུ པ དང མཚུངས

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第三十八咒。此一咒。與佛說一切如來

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠦᠨ

སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་པ། སྔགས འདི གཅིག ནི དེ་བཞིན གཤེགས པ ཐམས ཅད ཀྱི

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠪᠠᡳᡨᠠ ᠪᡝ ᠪᠠᡥᠠᠨᠠᡵᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡠᡤᡝᠨ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡩᡝᠮᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠮᡤᡳᠩ ᡳ

真實攝大乘現證薩嘛陁大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠡ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

དེ་ཁོ ན ཉིད བསྡུས པ ཞེས བྱ བ ཐེག པ ཆེན པོའི མདོ། བམ པོ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

六卷第三十五咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

དྲུག་པའི་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་དང་འདྲའོ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠵᡳᠩᡴᡳᠨᡳ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠯᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第三十九咒。此一咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證大教王經第五卷第三十三咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠡ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

སྔགས་སོ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་ལས་ལེ་ལྔ་པའི་སྔགས་སོ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᠰᠠᡳ

第四十咒。此一咒。與佛說一切如來真

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠤ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᠯᡥᡳᠨᠵᡝᠮᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

實攝大乘現證薩嘛陧大教王經第六

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠳ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་ལས་ལེ་དྲུག

ᡶᡳᠶᡝᠯᡝᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

卷第十咒重複。

ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

པའི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᠰᠠᡳ

第四十一咒。此一咒。與佛說一切如來

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠤ

སྔགས་བཞི་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

真實攝大乘現證薩嘛昰大教王經第

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་བམ་པོ

五卷第五十三咒重複。

ལྔ་པའི་སྔགས་ང་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

第四十二咒。

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

此一咒。與金剛頂一切如

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་ཞེས

來真實攝大乘現證大教王經下卷第

བསྡུས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་གྲུབ་པ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་འོག་མའི་སྔགས

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

一百零一咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第四十三咒。此一咒。與佛說一切如來

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡤᡳᠶᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

真實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

五卷第四十七咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ལྔ་པའི་སྔགས་ཞེ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

金剛頂岳噶金剛薩埵五秘密修

རྣལ་འབྱོར་གྱི་ རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ལས་ རྡོ་རྗེ་ སེམས་ དཔའ་ གསང་ བ་ལྔའི་

行念誦儀軌（舊譯金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌）

བསྒྲུབ་ ཐབས་ ཀྱི་ རིམ་པ།

一卷　蕓函

བམ་པོ་ གཅིག།　ཀདེ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ

第一咒。此一咒。與佛說最上根本大樂

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ མཆོག་ དང་ པོ་ ཞེས་ བྱ

[illegible]

金剛不空薩嘛陧大教王經第六卷第

[illegible]

པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས

[illegible]

一咒重複。

[illegible]

དང་འདི་དང་མཚུངས།

[illegible]

第二咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧出

[illegible]

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས

[illegible]

念誦經第一卷第二十七咒重複。

[illegible]

བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉེར་བདུན་པ་དང་མཚུངས།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第三咒。此一咒。與金剛頂岳嶲中畧出

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཙུག་ ན་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྒྱུད་ ལས

[illegible]

念誦經第一卷第二十三咒重複。

[illegible]

བཏུས་ པའི་ རིམ་པའི་ བམ་པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ ཉེར་ གསུམ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第四咒。此一咒。與佛說一切如來真實

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཉིད

[illegible]

攝大乘現證薩嘛㨿大敎王經第七卷

[illegible]

ཉིད་ བསྡུས་པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མངོན་ པར་ ཡེ་ བཙུན་ པའི

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

第三十咒重複。

ᠭᠣᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ::

སྔགས་ གསུམ་ ཅུ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡤᡝᡵᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ

第五咒。此一咒。與佛說一切如來真實

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ

སྔགས་ ལྔ་ པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་ ན་

ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ ᠪᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡝᡤᡝᠨ ᡩᡝ ᡠᠮᡝᡵᡳ ᠰᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

攝大乘現證薩嚩隍大教王經第六卷

ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠤ

ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ དྲུག་ པའི་

ᡠᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

第一咒重複。

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ::

སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨ [illegible]

第六咒。第七咒。此二咒。與金剛頂岳嚐中畧出念誦經第一卷第二十八咒。第二十九咒重複。

[illegible]

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ [illegible]

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་[illegible]རྣལ་འབྱོར་[illegible]ལས་བཏུས་པའི་བཟླས་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ་སྔགས་ཉེར་དགུ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ [illegible]

第八咒。此一咒。與佛說一切如來真實

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན

[illegible]

攝大乘現證薩嘛陁大教王經第五卷

[illegible]

ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་ལྔ་པའི

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ ᠋᠄

第五咒重複。

ᠲᠠᠪᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠪᠠ ᠄

སྔགས་ལྔ་པ་ཡང་བསྐྱར།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第九咒。此一咒。與金剛頂一切如來真

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ [illegible]

སྔགས་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཙུག་ཏོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི

[illegible]

實攝大乘現證大教王經上卷第十八

[illegible]

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གོང་མའི་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠬᠤ᠅

པ་ དང་ མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠮᠠᠨ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡠᡴᡝ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᡳ

第十咒。此一咒。與佛說一切如來真實

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ

སྔགས་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་ ན

ᠪᡝ ᡥᡠᠮᠰᡠᠨ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡩᡝᡥᡝ ᠰᠠᠪᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡩᡝ

攝大乘現證薩嚩陁大教王經第五卷

ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠲᠦ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠦ

ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོ་ བམ་ པོ་ ལྔ་ པའི

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

第三十三咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠬᠤ᠅

སྔགས་ སོ་ གསུམ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ

第十一咒起。至第十三咒止。此三咒。與

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ་ ནས་ བཟུང་ ཏེ་ སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་ པའི་ བརྒྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡝᡴᡠ

佛說一切如來真實攝大乘現證薩嘛

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠕ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག

ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠸᠠᠩ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ᠈

隄大教王經第五卷第三十三咒起。至

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ

པ་ ཆེན་ པོའི་ མངོན་ བམ་ པོ་ ལྔ་ པའི་ སྔགས་ སོ་ གསུམ་ པ་ ནས་ བཟུང་ ཏེ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第三十五咒重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠄

སྔགས་ སོ་ ལྔ་ པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠠᡥᠠ ᡠᠵᡠ ᡩᡝ ᡶᡠᠯᡝᡥᡝ ᠠᠮᠪᠠ

第十四咒。此一咒。與佛說最上根本大

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠶᠡᠬᠡ

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ། སྔགས འདི གཅིག ནི དཔལ མཆོག དང པོ ཞེས

ᠰᡝᠪᠵᡝᠩᡤᡝ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡠᡵᡠᠨ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠵᡝᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ

樂金剛不空薩嘛問大教王經第三卷

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠤ ᠸᠴᠢᠷ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠳᠤᠷ

བྱ བ ཐེག པ ཆེན པོའི རྟོག པའི རྒྱལ པོའི བམ པོ གསུམ པའི

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

第九咒重複。

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

སྔགས དགུ པ དང མཚུངས

ᡨᠣᡶᠣᠬᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᠨᡳᠩᡤᡠᡵᡳ ᡝᠶᡝᠨ ᡳ ᡤᡝᠮᡠ ᡳᠨᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᡠᠨᡝᠩᡤᡳ

第十五咒。此一咒。與金剛頂一切如來

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་པ། སྔགས འདི གཅིགནི དེབཞིན གཤེགས པཐམས ཅདཀྱི ཡངདག པརབྱིན གྱིས བརླབས

真實攝大乘現證大教王經上卷第四

ཡའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་གྲུབ་པ་རྩེ་གཙུག་ཏོར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གོང་མའི་སྔགས་ནི

十二咒重複。

གཉིས་པ་དང་མཐུན།

第十六咒。此一咒。與大樂金剛薩埵修

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྒྲུབ

行成就儀軌一卷第十五咒重複。

བསྒྲུབས་གྲུབ་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十七咒。此一咒。與佛說一切如來真

[illegible]

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་

[illegible]

實攝大乘現證薩嘛嘅大教王經第五

[illegible]

ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ ལྔ

[illegible]

卷第四十七咒重複。

[illegible]

པའི་ སྔགས་ ཞེ་ བདུན་ པ་ དང་ མཚུངས།

[illegible]

第十八咒。此一咒。與金剛頂一切如來

[illegible]

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ ཡང་དག་ པར་སྦྱོར་ བྱེས་ ཀླུ་བས

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡴᡨᠠᠮᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡩᡝᡵᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ

真實攝大乘現證大教王經上卷第二

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠳᠡ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

པའི་ ཐེག་པ་ ཆེན་པོ་ མངོན་པར་ གྲུབ་པ་ རྡོ་རྗེ་ གཙུག་གཏོར་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྒྱུད་ཀྱི་ རྒྱལ་པོའི་ བམ་པོ་ སྟོད་ མའི་ སྔགས་

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

十三咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

ཉེར་ གསུམ་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ

第十九咒。此一咒。與佛說一切如來真

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠡᠨ

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ

ᠪᡝ ᠪᠠᡴᡨᠠᠮᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡩᡝᡵᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

實攝大乘現證薩嚩提大教王經第六

ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠳᠡ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ དྲུག

[illegible]

卷第十咒重複。

[illegible]

པའི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二十咒起。至第二十三咒止。此四咒。

[illegible]

སྔགས་ཉིཤུ་པ་ནས་ཚམས་དེ་སྔགས་ཉེར་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི

[illegible]

與佛說最上根本大樂金剛不空薩嚩

[illegible]

ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི

[illegible]

隄大教王經第七卷第一咒重複。

[illegible]

རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བམ་པོ་བདུན་པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二十四咒。此一咒。與佛說最上根本

[illegible]

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ

[illegible]

大樂金剛不空薩嘛陧大教王經第三

[illegible]

ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ

[illegible]

卷第九咒重複。

[illegible]

པའི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第二十五咒起。至第二十八咒止。此四

[illegible]

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ་ནས་ཉེར་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི

[illegible]

咒。與佛說最上根本大樂金剛不空薩

[illegible]

བཞི ནི རབ མཆོག དང པོ ཞེས བྱ བ རྟོག པ ཆེན

[illegible]

嘛隄大教王經第三卷第十咒起。至第

[illegible]

པོའི རྟོག པའི རྒྱལ པོའི ལས ལེ གསུམ པའི སྔགས བཅུ ནས ཟུངས ཏེ སྔགས

[illegible]

十三咒重複。

[illegible]

ཤུ གསུམ པའི བར དུ མཐུན།

[illegible]

第二十九咒。此一咒。與佛說一切如來

[illegible]

སྔགས ཉེར དགུ པ། སྔགས འདི གཅིག ནི དེ་བཞིན གཤེགས པ ཐམས ཅད ཀྱི

[illegible]

真實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

[illegible]

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་

[illegible]

五卷第四十三咒重複。

[illegible]

ལྔ་པའི་སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第三十咒。此一咒。與金剛頂一切如來

[illegible]

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་བསྡུས་ཀྱིས་ཏུབས

[illegible]

真實攝大乘現證大教王經下卷第九

[illegible]

ཉིད་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་ཐ་མའི་སྔགས་ཏེ

十七咒重複。

བཅུན་པ་དང་མཐུན།

無量壽如來修觀行供養儀軌（依舊譯）

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པའི་ཆོག།

一卷

བམ་པོ་གཅིག།

藁函

ཀཧོ་ཡིག་གི་ངམ་བུ།

[illegible]

第一咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ མཆོག་ རབ་ཏུ་ ཡང་ པ་ མཉམ་ ཉིད་

[illegible]

容觀門大教王經第二卷第三十四咒

[illegible]

རྣམ་ ཀྲུལ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་པོའི་ བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ སོ་ བཞི་ པ་

[illegible]

重複。

[illegible]

དང་ མཐུན།

[illegible]

第二咒。此一咒。與佛說一切如來真實

[illegible]

སྔགས་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་ ན

[illegible]

攝大乘現證薩嘛提大教王經第四卷

[illegible]

ཉིད་ བསྒྲུབ་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ བཞི་ པའི་

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

第十五咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ [illegible]

第三咒起。至第五咒止。此三咒。與七鍋

[illegible]

སྔགས་ གསུམ་པ་ ནས་ ལྔམས་ ཏེ་ སྔགས་ ལྔ་ པའི་ བརྒྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི་ འཕགས་ པ

[illegible]

文佛母所說祖總嚨喇呢經一卷第四

[illegible]

གྲུ་ མོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ བཞི་པ་

咒起。至第六咒重複。

ནས་ སྔགས་ ཏེ་ སྔགས་ དྲུག་ པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

第六咒。此一咒。與如意輪璉喇呪經一

སྔགས་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་ ལོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ མདོ་

卷第十四咒重複。

གཅིག་ སྔགས་ བཅུ་ བཞི་ པ་ དང་ མཐུན།

第七咒。此一咒。與蘇西達嘎喇經第二

སྔགས་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ལེགས་པར་ གྲུབ་པར་ བྱེད་པའི་ རྒྱུད་ཆེན་པོ་ ལས་བྱུང་ སྔགས་ཀྱི་ རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་ ལེའུ་ གཉིས

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

卷第六咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

པའི སྔགས དྲུག པ དང མཚུངས།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡩᠠᡵᠠᠨᡳ ᡳ ᡳᠰᠠᠮᠵᠠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第八咒。此一咒。與佛說雜喇呢集經第

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས འདི གཅིག ནི རྒྱལ བས གསུངས པའི གཟུངས འདུས་པའི་ མདོའི བམ་པོ

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

三卷第十三咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

གསུམ པའི སྔགས བཅུ གསུམ པ དང མཚུངས།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第九咒。此一咒。與七鍋支佛母所說祖

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ [illegible]

སྔགས་དགུ་པ། སྔགས འདི གཅིག ནི འཕགས པ ཙུ མོ བསྒྲུབ ཐེ མ ཞེས

[illegible]

總噠喇呢經一卷第九咒重複。

[illegible]

ཐེ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十咒。此一咒。與佛說最上根本大樂

[illegible]

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉིད་དཔལ་མཆོག་དང་པོ

[illegible]

金剛不空薩嘛隄大教王經第六卷第

[illegible]

ཐ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ

[illegible]

二十七咒重複。

[illegible]

ཉེར་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十一咒。第十二咒。此二咒。與七鍋支

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། （སྔགས འདི གཉིས ནི འཕགས པ ཕྱུ）

[illegible]

佛母所說祖⿰糹德⿰口⿰糹達喇咒經一卷第十咒。

[illegible]

（མོ བསྐུལ བྱེད མ ཞེས བྱ བའི གཟུངས ཀྱི བམ པོ གཅིག གི སྔགས བཅུ པ）

[illegible]

第十一咒重複。

[illegible]

（སྔགས བཅུ གཅིག པ དང མཐུན།）

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十三咒。此一咒。與如意輪⿰口⿰糹達喇咒經

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། （སྔགས འདི གཅིག ནི ཡིད བཞིན འཁོར ལོ ཞེས བྱ བའི གཟུངས ཀྱི）

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠈

一卷第二十咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠄᠄

བམ་པོ་ གཅིག་ སྔགས་ ཉི་ ཤུ་ པ་ ཡང་ ཟླ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠮᠠᠨᠵᡠᡧᡵᡳ ᡳ ᡤᡳᠩᡤᡠᠯᡝᡵᡝ ᡳ ᠵᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ

第十四咒。此一咒。與妙吉祥平等最上

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨᠵᠤᠱᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ གཞི་སྙོ་ རབ་དུ་ ཁངས་ པ་ མཉམ

ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᠰᠣᠮᡳᠰᡥᡡᠨ ᡩᡝ ᠴᡳᠨᡩᠠᡵᠠ ᡩᡠᡴᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠸᠠᠩ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ

秘密觀門大教王經第二卷第三十一

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

ཤིད་ ནམ་ སྐྱུ་ ལེམ་ བྱུའི་ རྫོག་ པའི་ རྒྱལ་པོའི་ བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ སོ་ གཅིག

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠈

咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠄᠄

པ་ ཡང་ ཟླ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡳᠰᠠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第十五咒。此一咒。與佛說雜喇咒集經

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

གཟུངས་བཅོ་ལྔ་པ། གཟུངས་འདི་གཅིག་ནི་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོའི་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第三卷第十四咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠉

བམ་པོ་གསུམ་པའི་གཟུངས་བཅུ་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ

第十六咒。此一咒。與七鍋皮佛母所說

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠺᠤᠲᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

གཟུངས་བཅུ་དྲུག་པ། གཟུངས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ཙུ་ཙེ་བསྐུལ་བྱེད་མ

ᠴᡠᠨᡩᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

祖總雜喇咒經一卷第十六咒重複。

ᠴᠦᠨᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠉

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་གཟུངས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་མཚུངས།

第十七咒。此一咒。與金剛頂岳鴿千手

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ རྣལ་ འབྱོར་ ཆེ་ རྒྱུད་ རྡོ་ རྗེ་ ལས་ འཇིག

千眼觀自在菩薩修行儀軌經一卷第三

རྟེན་ དབང་ ཕྱུག་ སྤྱན་ སྟོང་ ཕྱག་ སྟོང་ བསྒྲུབ་ པའི་ ཆོ་གའི་ བམ་ པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ སྔོ

十七咒重複。

བཅུ་ པ་ དང་ མཐུན།

第十八咒。此一咒。與七鍋支佛母所說

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཕགས་ པ་ ཀུ་ མོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ

祖總𪾊喇呪經一卷第十八呪重複。

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

第十九呪

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵阿摩囉遭雜嘛呢。巴達嘛拔囉尊答搭阿噶答畢羅基隄。薩嘛斡答喇薩喇吽翁。

第二十咒

納摩阿容達𧎥鴉納嘛容答岳噶。納摩納摩

匝嚕沽納嘎喇達嘛尼。納摩阿容達𧎥鴉答

納鴉隄穆呢。蘇喀拔達鴉阿容達拔懦嘎韓鴉。蘇

喀拔⿱答岳嘎納嘎⿱⿰口拔岳咨⿱答喇噶難⿱難阿。嘛孥喇茫蘇

玕答⿰𧾷達喇⿰革爵⿱嚕纂丹。答拔⿱兆喇鴉答⿱巴喇隄達姑納

磕德嘛達。⿱巴喇鴉容⿱達嘛嘛⿱和鄂姑納喇⿱達喇三匝鴉。

以上二咒。番經缺。依漢經咒語音入。

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མ་བྱུང་། རྒྱ་དཔེ་སྔགས་སྒྲ་ལྟར་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

第二十一咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩岳噶法要一卷第十咒重複。

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་འདྲ།

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

納摩喇（荅）納（荅）喇鴉（阿）鴉納摩阿（喇）鴉阿窣達[illegible]鴉。荅

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ན་མོ་ཨཱ་ཪྻ་ཨ་ཤི་ད་བྷྱ་ཡཱ་ཏ

嗒（阿）噶答鴉阿（嚕）喀得薩（嘛）鴉（噶）薩（嘛）鋪（達）噠鴉。答（達）鳶嗒（阿）唵

ཐཱ ག ཏ ཡ ཨ རྷ ཏེ ས མྱཀ སཾ བུ དྡྷཱ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ཨོཾ

阿（嘛）哩得阿（嘛）哩多斡白。阿（嘛）哩答薩（嘛）嘙白阿（嘛）哩答

ཨ མྲྀ ཏེ ཨ མྲྀ ཏོ བ ཝེ ཨ མྲྀ ཏ སཾ བྷ ཝེ ཨ མྲྀ ཏ

嘎白。阿（嘛）哩答西（達）噠阿（嘛）哩答得雜阿（嘛）哩答畢（嘎）喇

ག རྦྷེ ཨ མྲྀ ཏ སི དྡྷེ ཨ མྲྀ ཏ ཏེ ཛེ ཨ མྲྀ ཏ བི ཀྲཱ

（納）得。阿（嘛）哩答噶噶納基隄嘎哩阿（嘛）哩答蘇多畢

ནྟེ ཨ མྲྀ ཏ ག ག ན ཀཱི རྟི ཀ རེ ཨ མྲྀ ཏ སྟུ ཏོ བྷི

[illegible]

娑哩。薩喇斡阿喇塔薩噠尼薩喇斡麻嘎哩。施嘎剎岳嘎哩

[illegible]

སྭ ཧཱི ས རྦཱ རྠ ས དྷ ནི ས རྦ མ ཀྲི ཤི ཀྵ ཡོ ག རི

[illegible]

娑訶。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

སྭཱ ཧཱ། འདིས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག བོད་དཔེ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ སྐད་ཀྱི་ ལྟར་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

[illegible]

第二十三咒。此一咒。與佛說一切如來

[illegible]

སྔགས་ ཉེར་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི

[illegible]

真實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

[illegible]

ཁོ ན ཉིད བསྡུས པ ཞེས བྱ བ ཐེག པ ཆེན པོའི མདོའི ལས ཕྱོ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠨ᠉

六卷第三十五咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ᠉

སྒྲ་ཡི་སྐད་ནི་སྡེ་པ་ངར་མཐུན།

ᡠᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠉

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᡨᡝ ᠵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡳᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ

唵阿嚨答得雜哈喇吽（翁）。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠢ ᠷᠢ ᠲᠠ ᠲᠡ ᠵᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠾᠤᠩ᠄ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ

ཨོཾ་ཨ་མྲི་ཏ་ཏེ་ཛ་ཧ་ར་ཧཱུྃ། འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱའི་ཧེལ་ཤུ་

ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

漢經咒語音入。

ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠉

འགྱུར་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་བཅུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第八套　第四卷

TMo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

78

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第八套第四卷

༄། རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་བརྒྱད་པའི་བམ་པོ་བཞི་པ།

甘露沽登禮菩薩供養念誦成就儀軌（舊譯甘露軍茶利菩薩供養念誦成就儀軌）

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

10

一卷　　藁函

བམ་པོ་གཅིག། ཀརྗོ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒。此一咒。與佛說一切如來真實

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད

攝大乘現證薩嘛隄大教王經第五卷

བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་ལྔ་པའི

第一咒重複。

སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ

第二咒。此一咒。與佛說一切如来真實

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་ འདིགཅིག ནི་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ ཁོ་ ན་

ᠦᠨᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠡ ᠣᠨᠣᠯ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

攝大乘現證薩嘛提大教王經第四卷

ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝ

ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ བཞི་ པའི་

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

第十五咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠄᠄

སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠮᠠᠨᠵᡠᠰᡵᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡝᠰᡝ ᡠᠵᡠ ᠨᡳᡵᡤᡳ

第三咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠡᠩ ᠰᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ ཐིག་ དཔུ་ ཡངས་ པ་ མཉམ

[illegible] ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

容觀門大教王經第二卷第三十四咒

[illegible]

ཀེད་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ སོ་ བཞི

ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

པ་དང་ མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ [illegible]

第四咒起。至第六咒止。此三咒。與七鍋

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ [illegible]

སྔགས་ བཞི་ པ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ དྲུག་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི

[illegible] ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ

支佛母所說粗纏喇呢經一卷第四

[illegible]

འཕགས་ པ་ ལྷ་ མོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

咒起。至第六咒重複。

[illegible]

སྔགས་བཞི་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་དྲུག་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第七咒。此一咒。與如意輪縺喇呢經一

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

卷第十四咒重複。

[illegible]

གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第八咒。此一咒。與籚薩嘛鴉不動尊威

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་མི་གཡོ

[illegible]

怒王使者念誦法一卷第十咒重複。

[illegible]

བའི་ཕོ་ཉ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第九咒。第十咒。此二咒。與一字佛頂輪

[illegible]

སྔགས་དགུ་པ། སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་གཙུག་གཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་

[illegible]

王經第二卷第十二咒第十三咒重複。

[illegible]

བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十一咒。此一咒。與蘇西達嘎喇經第

[illegible]

སྔགཿ༑ བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག ཉི་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

二卷第三十六咒重複。

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་དྲུག་པར་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十二咒。此一咒。與佛說犍喇呢集經

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཅིཀྐལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第三卷第十三咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པར་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十三咒。此一咒。與七鍋支佛母所說

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ཀླུ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ

[illegible]

祖總𡃤喇呢經一卷第九咒重複。

[illegible]

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཆེ་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十四咒。此一咒。與成就妙法蓮華經

[illegible]

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་འཕྲིན་པའི་ཆོག

[illegible]

王岳噶觀智儀軌一卷第十七咒重複。

[illegible]

རྣལ་འབྱོར་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十五咒。第十六咒。此二咒。與七鍋支

[illegible]

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ། སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་དཔག་པ་ཐུ

佛母所說祖總噠喇呢經一卷第十咒。

ཡོ་བསྐུལ་ཐེར་མ་ཚེས་བཟླ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་

第十一咒重複。

པ་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་མཚུངས།

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵拔㘓噠喇厄鵮希嚗噶嚩。阿嚨答沽譒禮

ཨོཾ་པ་དྲེ་ཎི་ར་ཤ་ཧྲ་ཀྲི་ཧྲཱི་ག་སྭཱཧཱ། ཨ་ཀྲ་ཏ་ཀུ་ཛྷ་ལི

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

娑訶。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄᠄ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄᠄

སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第十八咒。此一咒。與佛說噠喇呢集經第三卷第十四咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠄᠄

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡝᡥᡝ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ

第十九咒。此一咒。與七鍋文佛母所說

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠺᠣᠲᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ

粗總嚩喇呪經一卷第十六咒重複。

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཆེ་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

第二十咒。此一咒。與佛說嚩喇呪集經

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་

第三卷第十七咒重複。

མདོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

第二十一咒。此一咒。與大威怒烏粗麻

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་བརྩེགས་པའི་རྟོག་པའི་

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᡵᠣ ᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ

納嘛斯喇答納達喇鴉阿鴉。納嘛斯拔雜喇嘎囉噠鴉。唵阿嘧哩

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠷᠣ ᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠠ ᠮᠷᠢ

ན་མཿ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཿ་བ་ཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཨོཾ་ཨ་མྲྀ

ᡨᠠ ᡴᡠ ᠨᡩᠠ ᠯᡳ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠵᠠ ᡥᠠ ᠵᠠ ᡥᡡᠮ ᡶᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答沽納查禮。哈薩哈薩哈雜哈雜。吽翁發查娑訶。以

ᠲᠠ ᠺᠦ ᠨᠳᠠ ᠯᠢ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠵᠠ ᠾᠠ ᠵᠠ ᠾᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠡᠨᠡᠴᠡ

ཏ་ཀུ་ཎྜ་ལི། ཧ་ས་ཧ་ས་ཧ་ཛ་ཧ་ཛ། ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས

ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᠰᠠᡥᠠ᠉

儀軌一卷第二十四咒重複。

ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠉

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་བཞི་ཡང་མཐུད།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལས་མི་སྣང། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

第二十三咒起。至第二十七咒止。此五

སྔགས་ ཉེར་ གསུམ་ པ་ནས་ བཟུང་ སྟེ་ སྔགས་ ཉེར་ བདུན་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ ལྔ་ནི

咒。與阿閦如來念誦供養法一卷第二

དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་མི་ འཁྲུགས་ པའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ བསྒྲུབ་ པའི་ མཆོད་ པའི་ བཟླ་བ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་

十七咒起。至第三十一咒重複。

ཉེར་ བདུན་ པ་ནས་ བཟུང་ སྟེ་ སྔགས་ སོ་ གཅིག་ པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

第二十八咒。此二咒。與蓬薩嘛鴉不動尊威怒王使者念誦法一卷第二十一

སྔགས་ ཉེར་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ དམ་ ཚིག་ གསུམ་ བཀོད་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་ལས ཁྲོ་བོའི་ རྒྱལ་པོ་ མི་ གཡོ་ བའི་ ཕོ་ཉ་ བསྒྲུབ་ པའི་ རྒྱུད་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ ཉེར་

咒重複。

གཅིག་ པ་དང་ མཚུངས།

第二十九咒。此一咒。與大威怒烏粗士嘛

སྔགས་ ཉེར་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ཁྲོ་ བོ་ ཆེན་ པོ་ སྨེ་ བརྩེགས་

ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

儀軌一卷第二十五咒重複。

ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

པའི་རྟོག་པའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第三十咒。此一咒。與佛說嚩喇呢集經

ᠭᠣᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤ

སྔགས་སུམ་ཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

第三卷第十五咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

མདོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第三十一咒。此一咒。與蘇西遶嘎喇經

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་སོ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི

ᡠᠵᡠ ᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

第一卷第四咒重複。

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠄

རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第三十二咒。此一咒。與佛說一切如来

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་ཆེན་

ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡳᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᡠᠨ ᡳ ᡠᠮᡝᠰᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᠰᠣᠮᡳᠰᡥᡡᠨ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

金剛三業最上秘密大教王經第六卷

ᠸᠴᠢᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བམ་པོ་དྲུག་པའི་

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

第六咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠄

སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡠᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡠᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ

第三十三咒。此一咒。與佛說一切如來

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི

ᡠᠨᡝᠩᡤᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡨᡝᠮᡤᡝᡨᡠᠯᡝᡥᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

真實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

དེ་ཁོ་ ན་ཉིད་ བསྡུས་ པ་ཞེས་ བྱ་བ་ ཐེག་པ་ ཆེན་ པོའི་

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠯᠠᡥᠠ᠉

六卷第三十五咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ᠃

མདོའི་ བམ་ པོ་ དྲུག་ པའི་ སྔགས་ སོ་ལྔ་ པ་དང་ མཚུངས།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ བཞི་པ།

[illegible]

唵拔囃阿噶𡅏阿噶𡅏𠰊噶嚹。阿嚥答沽鑾

[illegible]

ཨོཾ བ ཛྲ ཨ ཀ རྨྨ ཨ ཀ རྨྨ བྷ ཀ ཛྙཱ ཨ ཝཱ ཏ ཀུ ལཾ

[illegible]

禮。娑𠰊斡孌逋納喇噶嘛納鴉納娑訶。以上

[illegible]

ལི། སྭ བྷཱ ཝ ཤུདྡྷ པུ ན ར ག མ ན ཡ ན སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་

[illegible]

一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

第三十五咒。此一咒。與佛說岳噶大教

[illegible]

སྔགས་སོ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་

王經第一卷第五十五咒重複。

རྒྱལ་པོ་ ཆེན་པོ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ ང་ལྔ་ པ་དང་ མཚུངས།

觀自在答喇岳噶念

ཕྱེ་བ་སྤྱན་ མ་ སྒྲོལ་ མའི་ རྣལ་ འབྱོར་ བཟླས་

誦法（舊譯觀自在多羅瑜伽念誦法）

པའི་ ཆོ་ག །

[illegible]

一卷　藁函

[illegible]

བམ་པོ་ གཅིག།　གའི་ཡིག ཏི ཌམ་བུ།

[illegible]

第一咒。此一咒。與佛說一切如來真實

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ དེ་ཁོན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ཞེས

[illegible]

攝大乘現證薩嘛隄大教王經第九卷

[illegible]

ཟླ་བ་ ཐེག་པ་ ཆེན་ པོའི་ མངོན་ བམ་པོ་ དགུ་ པའི་

[illegible]

第六咒重複。

[illegible]

སྔགས་ དྲུག་ པ་དང་ མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠨᠠᡶᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ

第二咒起。至第五咒止。此四咒。與佛說

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་ གཉིས་པ་ནས་ བརྩམས་ཏེ་ སྔགས་ལྔ་ པའི་བར་གྱི་ སྔགས་འདི་ བཞི་ནི་དེ་ བཞིན་

ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ

一切如來真實攝大乘現證薩嚩隄大

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ

གཤེགས་པ་ ཐམས་ཅད་ ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ ཉིད་བསྡུས་ པ་ཞེས་བྱ་བ་ ཐེག་པ་ཆེན་ པོ་ཏི་མ་དེ་ཏི་ བམ་པོ་

ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠨᠠᡶᡳ

教王經第五卷第一咒起。至第四咒重

ᠢᠯᠡᠲᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ

ལྔ་པའི་ སྔགས་ དང་པོ་ནས་ བརྩམས་ཏེ་ སྔགས་ བཞི་ པའི་ བར་དུ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᡝ᠉

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

མཐུན།

[illegible]

第六咒。此一咒。與金剛頂岳嚕中畧出

[illegible]

སྔགས་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ རྒྱུད་ ལས་

[illegible]

念誦經第一卷第十一咒重複。

[illegible]

བཟླས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་ པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་ པ་དང་ མཐུན།

[illegible]

第七咒。此一咒。與金剛頂岳嚕中畧出

[illegible]

སྔགས་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ རྒྱུད་

[illegible]

念誦經第一卷第二十一咒重複。

[illegible]

ལས་ བཟླས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་ པ་དང་ མཐུན།

第八咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་སྒོ་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད

密觀門大教王經第二卷第三十四咒

རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བཞི

重複。

བཏང་མཁྱེ།

第九咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧出

སྔགས་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་རྒྱུད་ལས

[illegible]

念誦經第一卷第二十一咒重複。

[illegible]

བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

[illegible]

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི

[illegible]

岳噶法要一卷第四咒重複。

[illegible]

རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十一咒起。至第十三咒止。此二咒。與

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་རྡོ་རྗེ

金剛頂經嘛囉（𠲎）菩薩五字心嚨喇呪品

གཙུག་གཏོར་ཤེ་ཕྱུར་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་ལྔ་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ལེ་ཀུའི་

一卷第六呪起。至第八呪重複。

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དྲུག་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་མཐུན།

第十四呪

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ

唵嘛唅匝（納）楂畢刷嚕巴畢嘎查。巴（達）嚇都査喇。

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཙ་ནཱ་བི་ཤྭ་ཏྲུ་པ་བི་ཀ་ཏཱ། པ་ཧྣ་ཏུ་ཊ་ལ

嘎喇喇。畢沙納巴查（答）喇。（答）喇薩鴉薩嘛。巴（達嚌）鴉

ག ར ར། བི ཥ ན བ ཙ ཊྲ། ཊྲ ས ཡ ས ཧཱ། བ དྲི ཡ

㗚喀達隄。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音

ཁྲ ཁ ད དི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཙུག

入。

པའི།

第十五咒。第十六咒。此二咒。與佛說一

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ། སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ར་བྲགས་

[illegible]

一切如來真實攝大乘現證薩嘛提大教

[illegible]

ཅད་ཀྱི་ཁོ་ནཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་

[illegible]

王經第一卷第一咒。第二咒重複。

[illegible]

དང་པོའི་སྔགས་དང་པོ་སྔགས་གཉིས་པར་མཚུངས།

[illegible]

第十七咒起。至第十九咒止。此三咒。與

[illegible]

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་དགུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ཉི་ཤུར་

[illegible]

觀自在如意輪菩薩岳嚕法要一卷第

[illegible]

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་རྣལ་འབྱོར་ཕྱི་མོ་ཀའི་བམ་པོ་གཅིག

[illegible]

十三咒起。至第十五咒重複。

[illegible]

ཤེ་སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་ པ་ནས་ རྒྱུ་མས་ དེ་ སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་པའི་ བར་དུ་ ཟླུག།

[illegible]

第二十咒。此一咒。與金剛頂岳嚐中畧

[illegible]

སྔགས་ ཉི་ ཤུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོརྗེ་ རྩེམོ་ ཞེས་ ཐུ་ བའི་ ཐུས་ [illegible]

[illegible]

出念誦經第一卷第三十二咒重複。

[illegible]

ཤི་དྲུར་ ལས་ བཟླས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་ པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ སོ་ གཉིས་ པ་དང་ མཐུན།

[illegible]

第二十一咒。此一咒。與觀自在如意輪

[illegible]

སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཉི་ཤར་ ཐུབ་ ཞེའམ་ དཔའ་ སྤྱན་ རས་ གཟིགས་

[illegible]

菩薩岳嚕法要一卷第三十二咒重複。

[illegible]

[illegible]

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོཡའིཀྱལ་འབྱུང་ཆོས་ཡི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་སོ་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二十二咒。

此一咒。與佛說一切如來

[illegible]

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ། སྔགས་ཏ། འདི་གཅིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཀེ་ཏ

[illegible]

真實攝大乘現證薩嘛陧大教王經第

[illegible]

ཀྱི་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་

[illegible]

十九卷第四十咒重複。

[illegible]

བམ་པོ་བཅུ་དགུ་པའི་སྔགས་བཞི་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二十三咒。此一咒。與佛說一切如來

[illegible]

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

[illegible]

真實攝大乘現證薩嘛提大教王經第

[illegible]

ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་

[illegible]

[illegible]

六卷第十一咒重複。

བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第二十四咒。此一咒。與觀自在如意輪

[illegible]

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་

[illegible] ᡳ [illegible] ᡳ [illegible] ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

菩薩岳嚕法要一卷第二十二咒重複。

[illegible] ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཉི་ཀྲལ་འགྱུར་ཤྲཱི་ཆེ་གཞི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ

第二十五咒。此一咒。與七鍋支佛母所

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠺᠣᠲᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་སྒྲོ་མ་བསྐུལ་བྱེད་མ

ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ [illegible] ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

說祖鏓嗹喇呢經一卷第九咒重複。

ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ [illegible] ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ

第二十六咒起。至第二十九咒止。此四

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ᠄ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠺᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ་ནས་སྔགས་ཉེར་དགུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི

[illegible]

咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證

[illegible]

བཞི་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་

[illegible]

薩嚩隄大教王經第十九卷第五十七

[illegible]

ཐུབ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ ལས་ ལེ་ བཅུ་ དགུ་ པའི་ སྔགས་ ང་ བདུན་ པ་

[illegible]

咒起。至第六十咒重複。

[illegible]

ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ དྲུག་ བཅུ་ པའི་ བར་ མཐུན།

[illegible]

第三十咒。此一咒。與觀自在菩薩答斡

[illegible]

སྔགས་ སུམ་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་རས་ གཟིགས་ དབང་ ཕྱུག་ གིས་

答拉隨心噠喇呪經一卷第一咒重複。

གསུངས་པའི་ཡིད་བཞིན་དཔ་དཔའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

第三十一咒起。至第三十七咒止。此七

སྔགས་སོ་གཅིག་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་བདུན་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་

咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證

བདུན་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་

薩嘛陞大教王經第十九卷第四十九

ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བཅུ་དགུ་པའི་སྔགས་ཞི་

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

咒起。至第五十五咒重複。

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

དགུ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ང་ལྔ་པའི་བར་དུ་མཚུངས།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡬᠠ ᡯᠣ ᡵᡠᠩ᠉

唵巴嘛噶總哷翁。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠭᠠ ᠵᠣ ᠷᠦᠩ᠃

ཨོཾ་པ་དྨ་ཀ་ཛོ་ཧྲཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ

唵巴噠答呼吽。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ད་ར་ཧཱུྃ།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠰᡦᡠ ᠯᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ

唵畢逋拉答呼吽。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠰᠫᠦ ᠯᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་བི་སྤུ་ལ་ད་ར་ཧཱུྃ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

唵喇拔喇答呼嗡。

ༀ ཀ བ ར ཏ ཧ ཧཱུྃ

第四十二咒

སྔགས་ ཞེ་ གཉིས་པ།

唵阿摩囉答呼嗡。

ༀ ཨ མ ར ཏ ཧ ཧཱུྃ

第四十三咒

སྔགས་ ཞེ་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡩᠠ ᡥᡡᠮ [illegible]

唵薩嘛鴉答呼吽翁。（以上六咒。番經缺。依漢經）

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠬᠤᠮ [illegible]

ཨོཾ ས མ ཡ ད ཧཱུཾ། འདིནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ དྲུག་ བོད་ཡིག་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་ཡིའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་

[illegible]

咒語音入。

[illegible]

བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

[illegible]

第四十四咒。（此一咒。與金剛頂經嘛[illegible]

[illegible]

སྔགས་ ཞེ་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ རྡོ་རྗེ་ གཙུག་ གཏོར་ གྱི་ རྒྱུད་ ལས་ བྱུང་

[illegible]

[illegible]菩薩五字心噠喇呢品一卷第二十

[illegible]

རྒྱུ་ སེམས་ དཔའ་ འཇམ་ དཔལ་ གྱི་སྙིང་ པོ་ཡི་ གེ་ལྔ་ པའི་ སྔགས་ ཀྱི་ལེའུའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་

ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

四咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠃

ཀོར་བཞི་ཡང་བསྐྱར།

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠣᠣᠰᡝᠩᡤᠠ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ

第四十五咒。此一咒。與觀自在菩薩答

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠮᠰᠢᠮ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་

ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᠵᠠᠪᡠᠨ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᠴᡳᡥᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

斡答拉隨心䧟喇呢經一卷第一咒重

ᠤᠳᠠᠯᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪ

ཕྱུག་གིས་གསུངས་པའི་ཡིད་བཞིན་དཔ་དཔའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

複。

ᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠃

བསྐྱར།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠪᡳ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠯᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

唵拔（雜）喇拔必（篆）喇薩嘛鴉吽。以上一咒。番經缺。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ᠄ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄

ཨོཾ་བ་ར་བ་བི་ར་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

依漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠄

རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ

第四十七咒。

此一咒與佛說一切如來

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

真實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

ཤྲཱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ

五卷第五十五咒重複。

པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་ང་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

聖觀自在菩薩心真言岳

༄།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་སྙིང་པོ་

噶觀行儀軌（舊譯聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌）

རྣལ་འབྱོར་དུ་ལྟ་བའི་ཆོ་ག།།

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡬᠠᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　藁函

[illegible]

བམ་པོ་ གཅིག། ཀརྡོ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠯᡳᠨᠠᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ [illegible]

第一咒起。至第三咒止。此三咒。與大毘

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ གསུམ་ ཏེ་ སྔགས་ གསུམ་ པའི་བར་ གྱི་སྔགས་ འདི་ གསུམ་ནི་ རྣམ་པར་ སྣང་ མཛད་ ཆེན་པོ་

[illegible]

囉匝納成佛神變加持經第二卷第四

[illegible]

མངོན་པར་ རྫོགས་པར་ བྱང་ཆུབ་པ་ རྣམ་པར་ སྤྲུལ་པ་ བྱིན་གྱིས་ རློབ་པ་ ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ པ་མདོ་སྡེའི་ དབང་པོའི་ རྒྱལ་པོ་ ཞེས་བྱ་བའི་ ཆོས་ཀྱི་རྣམ་ གྲངས་ཀྱི་ བམ་པོ་གཉིས་

[illegible]

咒起。至第六咒重複。

[illegible]

པའི་སྔགས་ བཞི་པ་ ནས་ དྲུག་པ་ཏེ་ སྔགས་ དྲུག་པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᠠᡥ ᠪᡳ ᡵᠠ ᡥᡡᠮ ᡣᠠᠮ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

納嘛斯薩嘛納答餔達噠難女。阿斯畢喇吽翁康。以上一咒。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ᠄ ᠠᠾ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠬᠤᠮ ᠺᠠᠮ᠄ ᠡᠨᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

ན་མཿ ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨཿ བི་ར་ཧཱུྃ་ཁཾ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག

ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᠰᠣᠩᡴᠣᠯᠣᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

番經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

བོད་དཔེ་ལས་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᡧᡧᠠᡵᠠᡴᡡ ᡝᡵᡩᡝᠮᡠᠩᡤᡝ ᡝᡵᡝᡧᡝᡳ

第五咒。此一咒。與簽薩嘛鴉不動尊威

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཁྲོ་བོའི་

[illegible]

怒王使者念誦法一卷第二十一咒重

[illegible]

ཁྲོ་བོ་ མི་གཡོ་ བའི་ ཕོ་ཉ་ བསྒྲུབ་ པའི་ ཆོ་ག་ གི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་ པ་ དང་

[illegible]

複。

[illegible]

མཚུངས།

[illegible]

第六咒。此一咒。與一字頂輪王念誦儀

[illegible]

སྔགས་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ གཙུག་ ཏོར་ འཁོར་ ལོས་བསྒྱུར་ བའི་རྒྱལ་ པོའི་ཆོ་ ག་ཡི་གེ་ གཅིག་ པའི་བཟླས་

[illegible]

軌一卷第二咒重複。

[illegible]

པ་ཞེས་ བྱ་བའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་དང་ མཚུངས།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ ᡴᡳ ᡨᡳ ᡵᠠ ᡧᠠ ᠮᠣ ᠪᡳ ᡦᡠ ᡩᠠ ᠮᡳ ᡩᠠ ᡩᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿囉禮基隄喇剎墨。畢舖噠宻答答娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠳᠢ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠮᠣ ᠪᠢ ᠫᠦ ᠳᠠ ᠮᠢ ᠳᠠ ᠳᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཨ་ར་ལི་ཀི་ཏྲི་ར་ཀྵ་མོ་བ་བུ་ཥྚ་མ་ཏ་ཏ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠯᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་བཞིར་བཅུག་པའོ།

[illegible]

大虛空藏菩薩念誦法（依舊譯）

[illegible]

༄། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག།

[illegible]

一卷

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག

[illegible]

葉函

[illegible]

ཀའི་ཡིག་ཁི་རུམ་བུ།

[illegible]

第一咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

[illegible]

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་འདས་པ་མཉམ་ཉིད་

[illegible]

密觀門大教王經第二卷第八咒重複。

[illegible]

རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二咒起。至第四咒止。此三咒。與一字

[illegible]

སྔགས་ གཉིས་ པནས་ རྩམས་ཏེ་ སྔགས་ བཞི་པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ནི་ གཙུག་ ཏོར་ འཁོར་ ལོས་སྒྱུར་ བའི་རྒྱལ་

[illegible]

頂輪王念誦儀軌一卷第一咒起。至第

[illegible]

པོའི་ ཆོག་ ཡིག་ གཅིག་ པའི་ བཟླས་པ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ རྩམས་ཏེ་ སྔགས་

[illegible]

三咒重複。

[illegible]

གསུམ་ པོ་ བར་དུ་ མཐུན།

[illegible]

第五咒。此一咒。與佛說嚌嚁㲲天經一

[illegible]

སྔགས་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཏེ་སྐྱོ་ ཏོད་ ཟེར་ ཅན་ ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་

卷第六咒重複。

གཅིག་གི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

第六咒

སྔགས་དྲུག་པ།

唵薩嚩鞞撘噶答。畢沙嘎拔鞴噠納。薩嚩鞞阿

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བི་ཥ་ཀ་བ་དྷ་ཏ་ན་ས་རྦ་ཨ

沙巴哩餔喇嘎。雜斯吽翁搸和斯簑。以上一咒。番經

ཤཱ་པ་རི་པཱུ་ར་ཀ་ཧྲཱིཿཧཱུཾ་ཕོ་ཧཱུཿ་ཊྲཱི། འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་ཡི་བཀའ་འགྱུར

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

鈌。依漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

རྒྱ་དཔེའི་ ཚེམས་སུ་ འགྱུར་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འཁྲིད་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡳ

第七咒。此一咒。與佛說一切如來金剛

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ

སྔགས་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ སྐུ་གསུང་ ཐུགས་ཀྱི་ གསང་ ཆེན་

ᡳᠯᠠᠨ ᡥᠠᠴᡳᠨ ᡳ ᠸᡝᡳᠯᡝᠨ ᡳ ᡨᡝᠨ ᡳ ᡩᡝᠯᡝ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᠰᠣᠮᡳᠰᡥᡡᠨ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

三業最上秘密大教王經第六卷第六

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠖

གསང་བ་ འདུས་ པ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་ཆེན་ པོའི་ བམ་ པོ་ དྲུག་ པའི་ སྔགས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

དྲུག་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第八咒。此一咒。與金剛頂岳嚕中畧出

[illegible]

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་

[illegible]

念誦經第一卷第十七咒重複。

[illegible]

ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第九咒。此一咒。與七鍋文佛母所說祖

[illegible]

སྔགས་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་

[illegible]

總躂喇呪經一卷第八咒重複。

[illegible]

བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

第十咒。此一咒。與七鍋支佛母所說祖

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས

總噠喇呢經一卷第九咒重複。

བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཐུན།

第十一咒。第十二咒。此二咒。與佛說最

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས

上根本大樂金剛不空薩嘛隄大教王

བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

經第四卷第四咒。第五咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠉

ཡོའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་བཞི་པ་སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ

第十三咒。此一咒。與七鍋支佛母所説

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠺᠣᠲᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ཀྲོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི

ᠵᡠᠨᡩᡳ ᡩᠠᡵᠠᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

祖總達喇呢經一卷第二十六咒重複。

ᠴᠤᠨᠳᠢ ᠳᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠉

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠴᡳᡵ ᡳ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ

第十四咒。此一咒。與金剛頂一切如來

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་འདྲེན་ཀྱིས

真實攝大乘現證大教王經上卷第七

བསྡུས་ པའི་ཐེག་ པ་ཆེན་པོ་ མངོན་ པར་གྲུབ་ པ་རྡོ་རྗེ་ གཙུག་ ཏོར་ལས་ བྱུང་བའི་ རྒྱུད་ཀྱི་ རྒྱལ་པོའི་ བམ་པོ་ བདུན་ པའི་ སྔགས་

十咒重複。

བཅུན་ བཅུ་ པ་དང་ མཐུན།

第十五咒。此一咒。與金剛頂經嘛聱澁

སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ གཙུག་ ཏོར་གྱི་ རྒྱུད་ ལས་ བྱུང་ ཆུབ་

菩薩五字心嚨喇呢品一卷第三十三

སེམས་ དཔའ་ འཇམ་ དཔལ་ གྱི་སྙིང་ པོ་ཡི་ གེ་ལྔ་ པའི་ སྔགས་ ཀྱི་ལེའུའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ སོ་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᡵᡝ ᡳ ᠴᠠᡵᡤᡳ ᡩᠠᠯᡳᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡᠨᠠᡥᠠ ᡤᠣᠰᡳᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠰᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡩᠣᡵᠣ

仁王喇𠽩（雜尼阿）念誦法 （舊譯仁王般若念誦法）

ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ᠃

༄།ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྙིང་རྗེའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་འདོན་རྒྱུ།།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ [illegible]

一卷 藁函

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ [illegible]

བམ་པོ་གཅིག། ཀ་ཏོ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第一咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

[illegible]

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་

[illegible]

密觀門大教王經第二卷第三十四咒

[illegible]

ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བཞི་

[illegible]

重複。

[illegible]

ཡང་འབྱུང་།

[illegible]

第二咒起。至第四咒止。此三咒。與一字

[illegible]

སྔགས་གཉིས་པ་ནས་བཞི་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་

[illegible]

頂輪王念誦儀軌第一卷第一咒起。至第

[illegible]

རྒྱལ་པོའི་ ཆོག་ ཡི་གེ་ གཅིག་ པའི་ བཟླས་ པ་ཞེས་ བྱ་བའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ ཐམས་ དེ་སྔགས་

[illegible]

三咒重複。

[illegible]

གསུམ་ པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第五咒。此一咒。與金剛頂瑜伽中畧出

[illegible]

སྔགས་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ རྒྱུད་

[illegible]

念誦經第一卷第十咒重複。

[illegible]

ལས་ བཟླས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ བཅུ་ པ་དང་ མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第六咒。此一咒。與七鍋支佛母所說祖

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཕགས་ པ་ལྷ་ མོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ་ ཞེས་ བྱ་

[illegible]

總䜌喇呢經一卷第十八咒重複。

[illegible]

བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第七咒。此一咒。與毫薩嘛鴉不動尊威

ᠳᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དམ་ ཚིག་ གསུམ་ བཀོད་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་ ལས་ ཁྲོ་བོའི་ རྒྱལ་

[illegible]

怒王使者念誦法一卷第二十一咒重

[illegible]

པོ་ མི་ གཡོ་ བའི་ ཕོ་ཉ་ བསྒྲུབ་ པའི་ ཚུལ་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་ པ་དང་

[illegible]

複。

[illegible]

མཐུག།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第八咒。此一咒。與七鍋文佛母所說祖

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་

[illegible]

軀躂喇嘛呢經一卷第二十六咒重複。

[illegible]

ཟླ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ་དང་མཐུག།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第九咒。此一咒。與仁王護國喇嘛巴喇

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྙིང་རྗེའི་

ᡩᠠᠩᠰᡠᡴ ᠰᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᠠᡥᡡᠨ᠉

窾答經下卷一咒重複。

ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

དང་སྲུག་ ཅེས་བྱ་བའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ འོག་མའི་ སྔགས་ གཅིག་ པ་དང་ མཐུན།

ᠠᡴᡧᠣᠪᡳᠶᠠ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠪᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᡝ ᡩᠣᠪᠣᡵᡝ

阿嚱如來念誦供養

ᠠᠺᠰᠣᠪᠢᠶᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ

དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་མི་ འཁྲུགས་ པའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ བསྒྲུབ་ པའི་

ᡴᠣᠣᠯᡳ᠉

法（舊譯阿閦如來念誦供養法）

ᠶᠣᠰᠣ᠃

མཆོད་པ།།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡤᠠᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　藁函

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠭᠠᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠭᠲᠤᠨ

བམ་པོ་གཅིག ཀའི་ཡིག་གི་དྲམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᠰᡝᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᡳ

第一咒。此一咒。與佛說一切如來真實

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་

ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡳᠩᡤᠠ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠰᡝᡵᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

攝大乘現證薩嘛隄大教王經第四卷

ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

ཁོན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བཞི

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

第十五咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

པའི་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

第二咒。此一咒。與大悳囉匝納成佛神變加持經第七卷第二咒重複。

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་བདུན་པའི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཚུངས།

第三咒起。至第五咒止。此三咒。與大悳囉匝納成佛神變加持經第七卷第六

སྔགས་གསུམ་པ་ནས་བཟུང་ཏེ་སྔགས་ལྔ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་བདུན་པའི་། སྔགས་དྲུག

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

咒起。至第八咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡠᠵᡠ ᡳ ᡩᠣᡵᡤᡳ ᠴᡳ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ

第六咒。此一咒。與金剛頂岳嘴中畧出

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ནས་ཀྱུ་མའི་ནས་འབྱུང་ཐེ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

念誦經第一卷第二十一咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠸᠠᠵᡳᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ

第七咒起。至第九咒止。此三咒。與七鍋

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ

སྔགས་བདུན་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་དགུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ཏེ་ལྕགས

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡠᠰᠨᡳᠰᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ

支佛母所說祖總𪸩喇呪經一卷第四

ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠨᠢᠷ ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

ཡུམ་ མོ་ བསྐྱུས་ ཐེར་ མ་ ཞེས་ ཟླ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ མདོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཞི་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

呪起。至第六呪重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

པནས་ ཅུམས་ ཏེ་ སྔགས་ དྲུག་ པའི་ བར་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᠴᡳᠨᡨᠠᠮᠠᠨᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ

第十呪。此一呪。與如意輪𪸩喇呪經一

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ

སྔགས་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་ ལོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ མདོ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

卷第十四呪重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅུ་ བཞི་ པ་དང་ མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ [illegible]

第十一咒。此一咒。與纛薩嘛鵝不動尊威怒王使者念誦法一卷第一咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ [illegible]

གཟུངས་བཅུ་གཅིག་པ། གཟུངས་འདི་གཅིག་ནི་རམ་ཚེམ་གསུམ་གཡོར་བའི་ཀྲུག་པོ་ཡས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་མི་གཡོ་བའི་ཕོ་ཉ་བསྒྲུབ་པའི་ཆོག་ཁྲི་བམ་པོ་གཅིག་གི་གཟུངས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉ [illegible]

第十二咒。此一咒。與蘇西遶嘎喇經第三卷第六咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ [illegible]

གཟུངས་བཅུ་གཉིས་པ། གཟུངས་འདི་གཅིག་ནི་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་བམ་པོ་གསུམ་པའི་གཟུངས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

第十三咒。此一咒。與佛說嚕喇呢集經

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི

第一卷第十三咒重複。

མདོའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

第十四咒。第十五咒。此二咒。與一字頂

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་

輪王念誦儀軌一卷第十二咒。第十三

བའི་རྒྱལ་པོའི་ཚོགས་ཡི་གེ་གཅིག་པའི་བཟླས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་སྔགས་བཅུ་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡳ᠉ 咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

གཟུངས་ཡང་བཟླས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ

第十六咒。第十七咒。此二咒。與七鍋支

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠰᠠ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། སྔགས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠵᡠᠨᡩᡳ ᠪᠠᠵᡳᡵᠠ ᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

佛母所說祖總嚩喇呢經一卷第九咒。

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤᠨᠳᠢ ᠸᠠᠴᠢᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

བསྐྱེད་ཅུནྡ་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དགུ་པ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡳ᠉

第十咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་བཅུ་པ་ཡང་བཟླས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠰᡠ ᠰᡳ ᡩᡳ ᡴ᠋ᠠ ᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第十八咒。此一咒。與蘇西達嘎喇經第

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠰᠤ ᠰᠢ ᠳᠢ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བའི

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

二卷第七咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᡨᡵᡳ ᠶᠠ ᡩᡥᠸᡳ ᡴᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ

納嘛（斯）噚鴉譏嘎孃。薩（喇）斡答塔噶答孃。唵拔（雜）喇

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠲᠷᠢ ᠶᠠ ᠳᠾᠸᠢ ᠺᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ

ན་མཿ་སྟྲི་ཡ་དྷྭི་ཀ་ནཱཾ་ས་རྦ་ད་ཐཱ་ག་ད་ནཱཾ་ཨོཾ་བ་ཛྲ

ᠵᠠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᠴᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（雜鶵尼）納嘎鶵娑訶。

ᠽᠠ ᠨᠠ ᠺᠠ ᠼᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཛྙ་ན་ཀ་ཙ་སྭཱ་ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ [illegible]

第二十咒。此一咒。與一字頂輪王念誦儀軌一卷第三咒重複。

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ [illegible]

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོ་ག་ཡི་གེ་གཅིག་པའི་ཀླས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ [illegible]

第二十一咒。此一咒。與蘇西遶嘎喇經

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ [illegible]

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་ཡོལས་སྐྱག

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

第一卷第十九咒重複。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ཐབས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་དགུ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡳᠰᠠᠮᠵᠠᡥᠠ

第二十二咒。此一咒。與佛說噠喇呢集

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

經第三卷第十七咒重複。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

པའི་མདོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡳᠰᠠᠮᠵᠠᡥᠠ

第二十三咒。此一咒。與佛說噠喇呢集

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས

[illegible]

經第三卷第十四咒重複。

[illegible]

པའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ གསུམ་ པ་ཡི་ སྔགས་ བཅུ་ བཞི་ པ་དང་ མཚུངས།

[illegible]

第二十四咒。此一咒。與七鍋支佛母所

[illegible]

སྔགས་ ཉེར་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཕགས་ པ་ ཐུ་མོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ་

[illegible]

說祖續嚧喇呢經一卷第十六咒重複。

[illegible]

ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་ པ་ དང་ མཚུངས།

[illegible]

第二十五咒。此一咒。與成就妙法蓮華

[illegible]

སྔགས་ ཉེར་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་དམ་ པའི་ཆོས་ པདྨ་ དཀར་པོ་ འདོན་ པའི་ ཚིག་

ᠶᠣᡤᠠᠴᠠᡵᡳ ᡳ ᠰᡠᡵᡝ ᠪᡝ ᡨᡠᠸᠠᡵᡝ ᡩᠣᡵᠣᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠸᠠᠩ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

經王岳噶觀智儀軌一卷第十九咒重

ᠶᠣᠭᠠᠴᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠲᠠᠢ

རྣལ་འབྱོར་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་དགུ་པ་དང་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᠸᠠᡳᡵᠣᠴᠠᠨᠠ ᡳ ᡤᡝᡥᡠᠩᡤᡝ ᠪᡝ ᠮᡠᡨᡝᠪᡠᡥᡝ ᡶᠣᠴᡳᠪᡠᠩᡤᠠ

第二十六咒。此一咒。與大毗嚧遮那成

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠸᠠᠢᠷᠤᠴᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ

ᡳ ᡥᡡᠰᡠᠨ ᠨᡝᠮᡝᠪᡠᡥᡝ ᡤᡠᠩᡤᡝᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡥᡡᠨᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

佛神變加持經第二卷第七十四咒重

ᠢᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠲᠠᠢ

བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་དོན་བཞི་པ་དང་

[illegible]

複。

[illegible]

མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡴᠠ ᠨᡩᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡴᡥᠠ ᡨᡳ ᡴᡥᡵᡳ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵噶納噠嘛匝尼。捘喇尼喇隄機喇哈納娑訶。

ᠣᠮ ᠺᠠ ᠨᢑᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠻᠠ ᠲᠢ ᠻᠷᠢ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཀ་ཎྜ་མ་ཊ་ཎི་བ་ར་ཎི་ཁ་ཏི་ཁྲི་ཎ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

唵嚌拉嚨哩。拔囉嚨喇娑訶。

ཨོཾ་ཛྭ་ལ་ཧ་རི་བ་ཛྲ་ཧ་ར་སྭཱ་ཧཱ།

第二十九咒

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

唵篛巴施溪沽嚕。拔囉尼娑訶。

ཨོཾ་ཛྭ་ལ་ཤི་ཁི་ཀུ་རུ་བ་ཛྲ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

第三十咒

སྔགས་སུམ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠴᡳ ᠯᠠ ᠴᡳ ᠯᠠ᠈ ᡨᠠᠮ ᠸᠠ ᠴᡳ ᠯᡝ ᠨᡳ᠈ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡴᡵᡳ ᡧᠨᠠ ᠪᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ

唵嚌拉嚌拉。曇嚩嚌勒尼。喇隄機喇哈納拔嚕尼

ᠣᠮ ᠴᠢ ᠯ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠮ ᠸᠠ ᠴᠢ ᠯᠧ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠺᠷᠢ ᠱᠨᠠ ᠪᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ

ཨོཾ་ཙི་ལ་ཙི་ལ་ཏཾ་ཛྭ་ཙི་ལེ་ཎི་ར་ཏི་ཀྲི་ཥྞ་བ་རུ་ཎི

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠴᡳ ᠯᡝ ᠨᡳ᠈ ᡩᡳ ᠪᠠ ᡧᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵雗拉嚌勒尼。低巴施娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠸᠠ ᠯ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠯᠧ ᠨᠢ ᠳᠢ ᠪᠠ ᠱᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཛྭ་ལ་ཙི་ལེ་ཎི་དཱི་པ་ཤི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᡳᡵᡳ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᠠᡧᡧᠠᡵᠠᡴᡡ

第三十二咒。此一咒。與[illegible]薩嘛鴉不動

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རི་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་

尊威怒王使者念誦法一卷第二十一

ལས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་མི་གཡོ་བའི་ཕོ་ཉ་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་

咒重複。

གཅིག་པ་དང་མཐུན།

第三十三咒。此一咒。與妙吉祥平等最

སྔགས་སོ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་འཇམ་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཆོག

上秘密觀門大教王經第三卷第五十

ཏིང་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་ པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་

八咒重複。

ད་ བརྒྱད་ པ་དང་ མཐུན།

第三十四咒。此一咒。與蘇西遶嘎喇經

སྔགས་ སོ་ བཞི་པ། སྔགས་འདི་ གཅིག་ནི་ ལེགས་པར་ གྲུབ་པར་ བྱེད་པའི་ རྒྱུད་ ཆེན་ པོ་ལས་ སྒྲུབ་ ཐབས་ཀྱི་

第一卷第四咒重複。

རིམ་པར་ ཕྱེ་བའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ བཞི་ པ་དང་ མཐུན།

第三十五咒

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

納摩嘙噶斡隄阿[illegible]⿰口⿱嘙鴉。答⿱塔可噶⿱答可鴉。阿⿰口⿱喇各得

ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ ཨ ཀྵོ བྷྱཱ ཡ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཡ ཨ རྷ ཏེ

薩⿰口⿱彌喀⿰口薩舖⿱達噠鴉。答⿱達鴉⿱搭可。岡嘎尼岡嘎尼。囉匝

ས མྱཀ སཾ བུ དྡྷཱ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ཀཾ ཀ ཎི ཀཾ ཀ ཎི རོ ཙ

尼囉匝尼。⿱答囉查尼⿱答囉查尼。⿱答喇查尼⿱答喇查尼。⿱答喇

ནི རོ ཙ ནི ཏྲོ ཊ ནི ཏྲོ ཊ ནི ཏྲ ཊ ནི ཏྲ ཊ ནི ཏྲ

薩尼達喇薩尼。囉隄哈納囉隄哈納。薩喇斡嘎喇嘛

巴喇嘛巴喇尼。阿戳鸞都婆訶。

第三十六咒。此一咒。與七鍋支佛母所說祖總嗹喇呢經一卷第二十六咒重

སྔགས་ས་ དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་

མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ་དང་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠮᠤᠢ᠉

མཐུ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᡨᠠ ᡳ ᡥᡳ ᡳ ᡥᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔囕𧄼伊希伊希娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠲᠠ ᠢ ᠬᠢ ᠢ ᠬᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ བ ཛ ཊ ཨི ཧི ཨི ཧི སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

唵唰隄嘛⿰口奇唰隄。嚩納尼娑訶。

ཨོཾ ཤ ཏི མ ཊི ཤ ཏི། བྷ ན ཎི སྭཱ ཧཱ།

第三十九咒

སྔགས་ སོ་ དགུ་པ།

唵哈喇哈喇。佐囉哈喇納禮娑訶。

ཨོཾ ཧ ར ཧ ར། ཛྭ ལ ཧ ར ན ལི སྭཱ ཧཱ།

第四十咒

སྔགས་ བཞི་ བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ ᠮᠠ ᡥᡳ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘎喇禮嘛唏嘎喇禮娑訶。

ᠤᠮ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠬᠢ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཀ་ར་ལི་མ་ཧི་ཀ་ར་ལི་སྭཱ་ཧཱ།

[illegible]

佛頂尊勝𡃤喇呢念

[illegible]

ཅ།དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་

[illegible]

誦儀軌（舊譯佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌）

[illegible]

གཟུངས་བཟླ་པའི་ཆོག།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᡤᠠᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ᠈

一卷　藁函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　ᠭᠣᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠭᠲᠣᠨ᠄

བམ་པོ་གཅིག　ཀའོ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᠵᡠᠨ

第一咒。此一咒。與七鍋支佛母所說祖

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠺᠣᠲᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཅེས་

ᡨᡳ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳ᠉

總縺喇呢經一卷第十三咒重複。

ᠲᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

བུ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠮᠠᠨᠵᡠᠰᡵᡳ ᡳ ᠨᡳᠴᡠᡥᡠᠨ ᡩᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠩᡤᠠ ᠰᡳᡵᡤᡝ ᡝᡵᡝ

第二咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ᠄ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠲᠡᠩᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠳᠢ

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་

[illegible]

容觀門大教王經第二卷第三十四咒

[illegible]

ཀྱི་ནམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བཞི

[illegible]

重複。

[illegible]

པ་དང་ག་ཕྱ།

[illegible]

第三咒起。至第六咒止。此四咒。與大毘

[illegible]

སྔགས་གསུམ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་དྲུག་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པས་རྣམ་པར་

[illegible]

羅匝納成佛神變加持經第二卷第四

[illegible]

སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་

咒起。至第七咒重複。

བཞི་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བདུན་པའི་བར་དུ་མཐུན།

第七咒。此一咒。與大㒵囉匝納成佛神

སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་

變加持經第三卷第六咒重複。

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

第八咒。此一咒。與成就妙法蓮華經王

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་འཛིན་པའི་ཚིག་རྣལ

[illegible]

岳噶觀智儀軌一卷第十八咒重複。

[illegible]

འཇིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第九咒。此一咒。與大偎囉匝納成佛神

[illegible]

སྔགས་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ

[illegible]

變加持經第二卷第七十三咒重複。

[illegible]

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་དོན་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十咒。此一咒。與成就妙法蓮華經王

[illegible]

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་འཛིན་པའི་ཆོག་རྣལ་

[illegible]

岳噶觀智儀軌一卷第十九咒重複。

[illegible]

འབྱོར་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོ་ག་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་དགུ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十一咒起。至第十五咒止。此五咒。與

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་ནས་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་ལྔ་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་

[illegible]

[illegible]

大傀儡匝納成佛神變加持經第二卷

བྱང་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་

[illegible]

第九咒起。至第十三咒重複。

[illegible]

གཉིས་པའི་སྔགས་དགུ་པ་ནས་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

第十六咒。此一咒。與簦薩嘛鴉不動尊

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནིདམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཁྲོ་བོའི་

威怒王使者念誦法一卷第二十一咒

རྒྱལ་པོ་མི་གཡོ་བའི་ཕོཉ་བསྒྲུབ་པའི་རྟུལ་ཀྱི་བམཔོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་གཅིག

重複。

པདང་མཐུན།

第十七咒。此一咒。與金剛頂岳嗚降三

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནིརྣལ་འབྱོར་གྱིརྒྱུད་རྡོརྗེརྩེ་མོལས་དྲག་པོ་འཇིགརྟེན་གསུམ

世成就極深密門一卷第十五咒重複。

བཅོ་ལྔ་པ་ བསྐྱར་ བར་ ཕྱེད་ པ་ནི་ ཚོག་ ཤིན་ཏུ་ གསང་ བའི་སྒོའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ བཅོ་ལྔ་ པ་དང་ མཐུན།

第十八咒。此一咒。與佛說一切如來真

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་གཅིག་ ནི་དེ་བཞིན་ གཤེགས་པ་ ཐམས་ཅད་ ཀྱི་དེ་ཁོ་

實攝大乘現證薩嘛提大教王經第五

ཉིད་ བསྡུས་པ་ ཞེས་བྱ་བ་ ཐེག་པ་ ཆེན་པོའི་ མདོའི་ རྒྱལ་པོ་ ལྔ་པའི

卷第十四咒重複。

སྔགས་ བཅུ་བཞི་ པ་དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ།

[illegible]

唵會。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入

[illegible]

ཨོཾ་ ཧྲཱིཿ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ བཟུང་ ནས་ བསྒྱུར་དེ་ ཚིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第二十咒。此一咒與佛說一切如來真

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་

[illegible]

實攝大乘現證薩嘛𠈑大教王經第五

[illegible]

ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠈

卷第四十七咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

སྔ་མའི་སྔགས་ཞེ་བདུན་པ་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠣᠰᠨᡳᡴᠠ ᡨᡝᠩᡤᡳᠨ ᡝᡵᡩᡝᠮᡠᠩᡤᡝ ᠮᠠ

第二十一咒。此一咒。與佛頂尊勝嘛喇

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠨᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར

ᠰᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠈

呪經一卷第一咒重複。

ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

རྒྱལ་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས་

聖鴉曼答嘎威怒王立成大神驗念誦法

（舊譯聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法）

༄།དཔལ་ ཁྲོ་བོའི་ རྒྱལ་ པོ་ གཤིན་ རྗེའི་ གཤེད་ ཀྱི་ སྒྲུབ་ ཐབས་ ཞིབ་ མོའི་ ཆོ་ག།

一卷

བམ་པོ་ གཅིག

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

蕚函

ཀ་དོ་ཡིག གི དུམ་བུ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

納嘛斯薩嘛磐餔達噠喃。阿喇隄哈達沙薩納喃。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᢒᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤཱ ས ནཱ ནཱཾ

ᠣᠮ ᡴᡥᠠ ᡵᠠ ᡴᡥᠠ ᡵᠠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡴᠠ ᡵᠶᠠᠮ ᠪᡥᠠ ᠨᠵᠠ ᠪᡥᠠ ᠨᠵᠠ

唵嘎喇嘎喇。沽嚕沽嚕。嘛嘛嘎噢。拔鴉尼雜拔鴉尼雜

ᠣᠮ ᠺᠾᠠ ᠷᠠ ᠺᠾᠠ ᠷᠠ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠺᠠ ᠷᠶᠠᠮ ᠪᠾᠠ ᠨᠵᠠ ᠪᠾᠠ ᠨᠵᠠ

ༀ ཁ ར ཁ ར ཀུ རུ ཀུ རུ མ མ ཀཱ རྱཾ བ ཉྫ བ ཉྫ

ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡳ ᡤᡥᠨᠠᠮ ᠵᠠ ᡥᠠ ᠵᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠪᡳ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡴᠠ ᠮᡠ

薩嚕斡畢孌。雜哈雜哈。薩嚕斡拔蘭畢難鴉嘎。穆

ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠢ ᠭᠾᠨᠠᠮ ᠵᠠ ᠾᠠ ᠵᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠺᠠ ᠮᠤ

ས རྦ བི གྷྣཱཾ ཛ ཧ ཛ ཧ ས རྦ བ ནྡྷ བི ནཱ ཡ ཀ མུ

ᡨᡵᠠ ᡨ᠋ᠠ ᡴᠠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᡩᠠ ᡩᡥᠸᠠᠮ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᡳ ᡴᠶᠠ ᡨᠠ ᡵᡠ ᠪᡳ ᠨᡳ

達喇楂嘎堤畢達韃嘎喇。嘛哈畢蕎答嚕畢尼。

ᠲᠷᠠ ᠲᠠ ᠺᠠ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠳᠾᠸᠠᠮ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠢ ᠺᠶᠠ ᠲᠠ ᠷᠤ ᠪᠢ ᠨᠢ

ཏྲ ཊ ཀ ཏི བི ད དྷྭཾ ཀ ར མ ཧཱ བི ཀྱཱ ཏ རུ བི ཎི

巴匝巴匝。薩喇斡閣麦。嘛哈阿噶納巴隄。堤畢達
納達嘎喇。口拔納達口拔納達。薩喇斡噹哈納。沙穆喀。沙舖

雜。沙匝喇納。嚕答喇嘛阿納鴉。畢赦嘛阿納鴉。噶喇哈嘛
雜鴉納拔達鴉。嘛畢拔嘛口拔。拉乎拉乎。嘛納達喇嘛隄。

ᡵᡳ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唎畢沙鴉。薩嘛鴉嘛拏囊喇。吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）。

ᠷᠢ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠦ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ

རི་བི་ཥ་ཡ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་སྨ་ར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

蘡查蘡查娑訶。

ᠫᠾᠠᠲ ᠫᠾᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡥᡵᡳᡥ ᠰᡨᡵᡳᡥ ᠸᡳ ᡴᡵᡳ ᡨᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡧᠠ ᡨᡵᡠᠨ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᡨᠠᠮ

唵（嚕斯）（盡嚕斯）微蕎簥納納吽（翁）。薩（喇斡）沙（答嚕）納沙鴉。（薩答）

ᠣᠸᠮ ᠾᠷᠢᠾ ᠰᠲᠷᠢᠾ ᠸᠢ ᠺᠷᠢ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠾᠦᠩ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠱᠠ ᠲᠷᠦᠨ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠲᠠᠮ

ཨོཾ་ཧྲཱིཿཥྚྲཱིཿཝི་ཀྲྀ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུྃ་ས་རྦ་ཤ་ཏྲཱུན་ན་ཤ་ཡ་སྟཾ

ᡧᡵᡳ ᠶᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

曬鴉。孌查孌查娑訶。

ᠱᠷᠢ ᠶᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཤྲཱི ཡ ཛྭ ལ ཛྭ ལ སྭཱ ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡵᡠᠩ ᠴᡥᡵᡠᠩ ᡤᠠ ᠯᠠ ᡵᡠ ᠪᠠ ᡴᠰᠠ ᡴᡥᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嚕斯查嚕斯嘎拉嚕巴嚓康娑訶。

ᠣᠮ ᠾᠷᠦᠩ ᠼᠷᠦᠩ ᠭᠠ ᠯᠠ ᠷᠦ ᠪᠠ ᠺᠱᠠ ᠻᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ཧྲཱུཾ ཚྲཱུཾ ག ལ རུ པ ཀྵ ཁཾ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第四咒。此一咒。與本卷第三咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

སྔགས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ བམ་ པོ་ འདིའི་ སྔགས་ གསུམ་ པ་དང་ མཚུངས།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第五咒
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡥᡡᠩ
唵啞吽（翁）。
ᠣᠮ ᠠ ᠬᠤᠩ
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠰᠠ ᠸᠠ ᡦᡠ ᡨᡵᡠᠩ
唵尼嘛達尼嘛達。薩嚩舖達嚨。
ᠣᠮ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠸᠠ ᠫᠦ ᠲᠷᠦᠩ
ཨོཾ་ཎི་མ་ད་ཎི་མ་དྷ། ས་ཝ་ཕུ་ཏྲུཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第七咒
ᠲᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ བདུན་པ།

唵沙穆喀。沙舖雜。沙匝喇納。阿西穆薩拉。巴

ཨོཾ ཥ མུ ཁ། ཥ པུ ཇེ། ཥ ཙ ར ཎ། ཨ སི མུ ས ལ། པ

喇舒[illegible]沙哈[illegible]。

ར ཤུ པཱ ཥ ཧ སྭཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八咒
ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᡳ ᡵᡴᡳ ᡩᠠ ᡵᡠ

唵嘛唅畢嚕雞答嚕。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᡳ ᠷᠻᠢ ᠳᠠ ᠷᠤ

ཨོཾ་མ་ཧ་བ་རྐྵེ་ད་ཀ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠰᡦᠠ ᡨᠠ ᠰᡦᠠ ᡨᠠ

唵吽嗡吽嗡薩婆查薩婆查。

ᠣᠮ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠰᠫᠠ ᠲᠠ ᠰᠫᠠ ᠲᠠ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སྥ་ཊ་སྥ་ཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠᡵ ᠪᠠ ᠪᡠ ᡩᡥᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡮᠠ ᡴᡵᠠ

唵薩斡舖達巴鴉匝嚾

ᢀᠣᠮ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠾᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠴᠠ ᠺᠷᠠ

ༀ ས རྦ བུ དྡྷ པ ཡ ཙ ཀྲ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡯᠠ ᠴᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᡥᡵᡳ

唵阿畓查哈薩納尼屭。

ᢀᠣᠮ ᠠ ᠽᠠ ᠴᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠾᠷᠢ

ༀ ཨ ཛྙཱ ཙ ཧ ས ན ནི ཧྲཱི

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ།

唵鸛嚩喇匝喇嘛呢斡薩喓。

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵沽嚕沽嚕。薩喇斡嘎嘛尼。

ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སརྦ་ཀརྨ་ཎི

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠᡨᠨᠠ ᡵᠠᡨᠨᠠ ᠰᠠᡵᠸᠠ ᠮᠠᠨᠠᠮ

唵囉納達囉納達。薩喇斡嘛納囊。

ᠣᠮ ᠷᠠᠲᠨᠠ ᠷᠠᠲᠨᠠ ᠰᠠᠷᠸᠠ ᠮᠠᠨᠠᠮ

ཨོཾ་རཏྣ་རཏྣ་སརྦ་མ་ནཾ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十五咒

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳᠨᡩᠠ ᠪᡳᠨᡩᠠ ᡦᠠᡵᠠᠮᡠᡩᡵᠠᠮ

唵必納達必納達。巴喇穆達囊。

ᠣᠮ ᠪᠢᠨᠳᠠ ᠪᠢᠨᠳᠠ ᠪᠠᠷᠠᠮᠤᠳᠷᠠᠮ

ཨོཾ་བིནྡ་བིནྡ་པ་ར་མུ་དྲཾ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十六咒

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵薩𠽾都毒。囉畢沙鴉囉畢沙鴉。嘛𡅏嘛隄。

第十七咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་བདུན་པ།

唵嘛必𡅅抜嘛必𡅅抜。

第十八咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅོ་བརྒྱད་པ།

唵白斡薩鴉。堤畢達繾嘎喇。

第十九咒

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵沽嚕沽嚕。嘛嘛嘎喫。

第二十咒

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡦᡠ ᡵᠠ ᡴᠠ

唵薩喇斡阿沙巴哩逋喇嘎。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠫᠦ ᠷᠠ ᠺᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཨ་ཤཱ་པ་རི་པཱུ་ར་ཀ

ᡠᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ

唵薩嘛鴉嘛拏蘇嘛喇。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠦ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ

ཨོཾ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་སྨ་ར

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ

唵薩查鴉薩查鴉。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ

ཨོཾ་ས་ཛ་ཡ་ས་ཛ་ཡ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第二十三咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡤᠠ ᡮᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡤᠠ ᡮᠠ ᠶᠠ

唵阿嘎嚓鴉阿嘎嚓鴉。

ᠣᠮ ᠠ ᠭᠠ ᠼᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠭᠠ ᠼᠠ ᠶᠠ

ཨོཾ་ཨ་ག་ཚ་ཡ་ཨ་ག་ཚ་ཡ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第二十四咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

唵達哈達哈。巴匹巴匹。

ཨོཾ་ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ།

第二十五咒

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

唵喀喀喀希喀希都查。薩鵮納嘛。

ཨོཾ་ཁ་ཁ་ཁ་ཧི་ཁ་ཧི་དུ་ཥྚ། ས་ཏྭ་ན་མཾ།

第二十六咒

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠪᡥᠣ ᡤᠠ ᡧᠸᠠ

唵呵呵噭噶蟒。

ᠣᠮ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠪᠾᠣ ᠭᠠ ᠱᠸᠠ

ཨོཾ ཧ ཧ བྷོ ག ཤྭ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ

ᠣᠮ ᠸᡳ ᡮᡳ ᡥᠸᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ

唵微薺䈐納納。

ᠣᠮ ᠸᠢ ᠵᠢ ᠾᠸᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ

ཨོཾ བི ཛི ཧྭ ཎ ན

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ

唵金雜喇鵶㕭。

ཨོཾ ཀིཾ ཛ ར ཡ ཀྵ

第二十九咒

སྔགས ཉེར དགུ་པ།

納嘛斯薩嘛㘓鋪㗚嚶。阿囉隄哈達沙薩納嚶。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤཱ ས ན ནཱཾ

答嚩㗼。呵呵嘛哈囉嗹。沙穆喀。沙鋪雜。沙匝

ཏ དྱ ཐཱ ཧ ཧ མ ཧཱ ཙཎ ཌེ ཥ མུ ཁཿ ཥ བུ ཛཿ ཥ ཙ

喇納。薩嚕斡畢嚕難鴉嘎答嘎。吽翁吽翁金雜喇鴉薩鴉。

嘛嗡畢嚕難鴉嘎。堤畢達纙嘎喇。阿拏婆斡嚷

畢納卡鴉。拉乎拉乎。薩嘛鴉嘛拏薩嘛喇。薩婆查

薩婆查婆訶。以上二十九咒。番經缺。依漢經咒

ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᡩᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡳ᠉

語音入。

ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ

འཇོར་བརྒྱ་པ་ཡིས།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第八套　第五卷

T Mo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

79

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合壁大藏全咒 第八套第五卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠲᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

ཤཀྱལ་ཡོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་གཟུངས་ཆེན་པོར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་བརྒྱད་པའི་བམ་པོ་ལྔ་པ།

蘇西達提嘎喇供養法（舊譯蘇悉地羯羅供養法）

ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་ མཆོད་ པའི་ ཆོག

卷上

བམ་པོ་ དང་པོ།

鍾函

ཁྲུང་ཡིག ཀྱི ཏམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

第一咒。此一咒。與如意輪䜌喇呢經一卷第七咒重複。

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བདུན་པ་དང་མཐུན།

第二咒。此一咒。與佛說䜌喇呢集經第十二卷第一咒重複。

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོའི་བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠩ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠠᡧᡧᠠᡵᠠᡴᡡ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡥᠣᡵᠣᠩᡤᠣ

第三咒。此一咒。與蓬薩嘛鴉不動尊威

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠹᠦᠩ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠦᠯᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠴᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ

གཟུངས་གསུམ་པ། གཟུངས་འདི་གཅིག་རིགས་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་

ᠵᡳᠯᡳ ᠸᠠᠩ ᠨᡳ ᡨᠠᡴᡡᡵᠰᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

怒王使者念誦法一卷第一咒重複。

ᠬᠢᠯᠢᠩᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

པོ་མི་གཡོ་བ་ཡི་ཕོ་ཉ་བསྒྲུབ་པའི་རྟོག་པའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་གཟུངས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第四咒。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃

གཟུངས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡩᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᡠ ᡩᡳ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠯᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ

唵蘇堤嘛哈蘇堤囉納尼娑訶。以上一咒。番

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠳᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠤ ᠳᠢ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ

ཨོཾ་སུ་ཏྲི་མ་ཧཱ་སུ་ཏྲི་ཏྲ་ན་ནི་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་གཟུངས་གཅིག་བོད་དཔེ

經鈌。依漢經咒語音入。

ལགེ་སྐོར། རྒྱུད་པའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྐྱར་ཏེ་ འབྲིར་ བཏུབ་ པ་ཡིན།

སྔགས་ ལྔ་པ། སྔགས་ དྲུག་པ།

第五咒。第六咒。

སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་མི་ འཁྲུགས་ པའི་

此二咒。與阿閦如來念

誦供養法一卷第三十九咒。第四十咒重複。

དཀྱིལ་ འཁོར་ བསྒྲུབ་ པའི་ མཆོད་ པའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ སོ་ དགུ་ པ་ སྔགས་ བཞི་ བཅུ་ པ་དང་ མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七咒。

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

[illegible]

唵施喀哩捘嚨昂。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

ཨོཾ་ཤི་ཁ་རི་བ་རླུཾ་ཨཾ། འདི་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་པའི་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཇིར་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

第八咒起。至第十咒止。此三咒。與七鍋

[illegible]

སྔགས་བརྒྱད་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་འཕགས

[illegible]

支佛母所說祖總噠喇呢經一卷第四

[illegible]

པཉྩོ་འཕྲུལ་ཁྲིད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྐབས་བཞི་པ་ནས་

[illegible]

咒起。至第六咒重複。

[illegible]

ཚུལ་དེ་སྔགས་དྲུག་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᡧᠠ ᠴᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ

納摩喇達納答喇鴉阿鴉。納嘛斯哂那穡拔雜喇巴那鴉。嘛

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠱᠠ ᠼᠠᠨ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠫᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿཤ་ཙཎྜ་བ་ཛྲ་པ་ཎ་ཡ་མ

⿰口奇鴉（亟）刹塞納巴答鴉。納摩拔（雜）喇（亟）囉噠鴉。都卓

（答）⿰口烏查巴鴉。伲喇斡鴉。答⿰土⿱答阿噶答鴉。唵阿⿰口壘答

沽⿱取查禮喀喀喀希喀希。畢喇⿷匚而畢（薩）婆查鴉。薩

（喇）斡畢（噶）難（安）畢納鴉罔。嘛⿰口奇鴉尼。巴隄尼畢達答

ᡴᡵᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ᠈ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠠᡳᠯᡤᠠ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

（嘎）喇鴉吽（翁）葩（查）。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音

ᠺᠷᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠲᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ཀྲ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལས་མ་རྙེད། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་

ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

入。

ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

བཅུག

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᠵᠠᡶᠠᡵᠠ

第十二咒。此一咒。與佛說持明藏岳噶大教祖纏菩薩大明成就儀軌經一卷

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་རིག་འཛིན་པའི་སྡེ་

ᡳ ᡤᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠵᡠᠨᡩᠠ ᡦᡠᠰᠠ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᠰᠠᡵᡤᠠᠨ ᡳ ᠮᡠᠵᡳᠯᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᡵᠣ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

大教祖纏菩薩大明成就儀軌經一卷

ᠰᠠᠪ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠨᠳᠠ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠲᠤᠪ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠢᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ

སྣོད་ལས། ལྷ་མོ་ཙུནྡ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་བམ་པོ་

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠈

第五咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ

གཅིག་གི་ སྔགས་ ལྔ་པ་ དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠᠰᡳᡩᡳᡤ᠋ᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

第十三咒。此一咒。與蘇西達嘎喇經第

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠰᠤᠰᠢᠳᠢᠭᠠᠷᠠ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་གཅིག་ ཉི་ལེགས་ པར་གྲུབ་པར་ བྱེད་པའི་ རྒྱུད་ཆེན་ པོ་ལས་ སྒྲུབ་ ཐབས་ ལེ་རིམ་ པར་ཕྱེ་པའི

ᡳ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠈

一卷第十五咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ

བམ་པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་པ་ དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第十四咒。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

唵拔（雜）喇躂喇吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཏ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ
第十五咒。
ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ
སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᡠ ᡩᡵᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

唵基禮基禮喇拔嚕（答）喇吽（翁）葩（查）。以上二咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠣᠮ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠤ ᠳᠷᠠ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ཨོཾ་ཀི་ལི་ཀི་ལི་ར་བ་རུ་དྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་།

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠠᡤᡡᠩ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ

རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡳᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第十六咒。此一咒。與佛說韃喇咒集經

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོའི་

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡵᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第三卷第十七咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᡡᠮ ᡴᡳ ᠯᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᡩᡝᠰᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ

唵基禮拔雜喇吽翁葩查。以上一咒。番經缺。依漢經

ᠣᠸᠮ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ᠄ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ

ཨོཾ་ཀི་ལི་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་

咒語音入。

བསྒྱུར་ཏེ་ འཁྱེར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

第十八咒。此一咒。與蘇西達嘎喇經第一卷第十七咒重複。

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ལེགས་ པར་གྲུབ་ པར་བྱེད་པའི་ རྒྱུད་ཆེན་ པོ་ལས་ སྒྲུབ་ ཐབས་ ཀྱི་རིམ་ པར་སྦྱོར་བའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ བཅུ་ བདུན་ པ་དང་ མཚུངས།

第十九咒。此一咒。與蘇西達嘎喇經第

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ལེགས་ པར་གྲུབ་ པར་བྱེད་པའི་ རྒྱུད་ཆེན་ པོ་ལས་ སྒྲུབ་ ཐབས་ ཀྱི་རིམ་

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠈

一卷第十九咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

བརྗེ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་དགུ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᠷᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠉

第二十咒。

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᢀᠣᠮ ᠵᡳ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᡝ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᡥᠠ᠉

唵嚌哈納拔轍拔韃尼哈。

ᠤᠤᠮ ᠵᠢ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᠢ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠠ᠃

ཨོཾ་ཛེ་ཧ་ན་བ་ཛ་བ་ཛེ་ཎི་ཧ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠉

第二十一咒。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᡵᠠ ᠵᡵᡠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᡡᠩ᠈ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ

唵巴喇雜乳拔雜喇吽翁。以上一咒。番經缺。依漢經咒

ᠣᠮ ᠪᠠᠷᠠ ᠵᠷᠤ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠬᠤᠩ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ

ཨོཾ་བྲ་ཛྲུ་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་བཀྲར་ནས་བསྒྱུར་ཏེ

ᠮᡠᡩᠠᠨ ᡳ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

語音入。

ᠠᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འཁྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᠰᡠᠰᡳᡩᡩᡳ ᡴᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第二十二咒。此一咒。與蘇西達嘎喇經

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠤᠰᠢᠳᠢ ᠺᠠᠷᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་སུ་སིདྡྷི་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཐབས་

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ᠉

第一卷第十七咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

第二十三咒。

གཟུངས་ ཉེར་ གསུམ་པ།

唵阿[illegible]得哈納哈納吽翁[illegible]。以上一咒。番經缺。

ཨོཾ་ ཨ་ ཀྲི་ ཏ་ ཧ་ ན་ ཧ་ ན་ ཧཱུྃ་ ཕཊ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་

依漢經一咒語音入。

རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ ཞིང་ བཅུག་ པ་ཡིན།

第二十四咒。此一咒。與如意輪躂喇呢

གཟུངས་ ཉེར་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་ ལོ་ ཞེས་ དྲ་བའི

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ [illegible]

經一卷第十四咒重複。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ [illegible]

གཟུངས་ཀྱི་ མདོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅུ་ བཞི་ པ་དང་ མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第二十五咒。此一咒。與如意輪雖喇呢

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ [illegible]

སྔགས་ ཉེར་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་ ལོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ [illegible]

經一卷第十六咒重複。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ [illegible]

གཟུངས་ཀྱི་ མདོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་ པ་དང་ མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第二十六咒。此一咒。與蘇西遶嘠喇經

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ [illegible]

སྔགས་ ཉེར་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ལེགས་ པར་རྒྱུབ་ པར་བྱེད་པའི་ རྒྱུད་ཆེན་ པོ་ལས་ སྒྲུབ་ ཐབས་

第一卷第十六咒重複。

ཀྱིས་ པར་ཕྱེ་བའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་ པ་དང་ མཚུངས།

第二十七咒。此一咒。與如意輪陀囉呢

སྔགས་ ཉེར་ བདུན་པ། གཟུངས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་ ལོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་

經一卷第十一咒重複。

གཟུངས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་ པ་དང་ མཚུངས།

第二十八咒。此一咒。與蘇西達嘎喇經

སྔགས་ ཉེར་ བརྒྱད་པ། གཟུངས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ལེགས་ པར་གྲུབ་ པར་བྱེད་པའི་ རྒྱུད་ཆེན་ པོ་ལས་ བྱུང་ ཐབས་

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ

第一卷第十八咒重複。

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ

ཤུ་རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་བམ་པོ་དང་པོའི་གཟུངས་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

ᠣᠷᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十九咒。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་དགུ་པ།

ᡠᠮ ᡧᡳ ᡴᡳ ᡧᡳ ᡴᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵施欺施欺娑訶。

ᠣᠮ ᠱᠢ ᠺᠢ ᠱᠢ ᠺᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཤི་ཁི་ཤི་ཁི་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十咒。

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་སུམ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡧᡳ ᡴᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵施欺娑訶。

ᠤᠮ ᠱᠢ ᠺᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཤི་ཁི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十一咒。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡧᡳ ᡴᡳ ᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵施欺呵娑訶。

ᠤᠮ ᠱᠢ ᠺᠢ ᠾᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཤི་ཁི་ཧ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十二咒。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡵᡳ ᡦᡠ ᡧᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵隄喇哩舖韃娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠷᠢ ᠫᠤ ᠱᠲᠸᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཏཱ་ར་རི་པུ་ཥྚེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒。

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵偪哩偪哩吽（翁）[illegible]。

ᠣᠸᠠ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཧི་ལི་ཧི་ལི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十四咒。

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᡳ ᠪᠠ ᠯᠠᠩ ᠰᠣ ᡥᠠ

唵畢唎拔蘿娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠷᠢ ᠪᠠ ᠯᠠᠩ ᠰᠣᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་བི་རི་བ་ལཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十五咒。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡨᡵᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ

唵嘛⿱哈阿⿰𠦝維拉⿱吽翁。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᢐᠷᠠ ᠯᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཏྲ་ལ་ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠨᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十六咒。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡩᡠ ᡩᡠ ᠯᠠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵都都拉沽嚕沽嚕娑訶。

ᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་དུ་དུ་ལ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ

ᠣᠮ ᡮᡝ ᠯᡳ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡮᡝ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ

唵囃禮答拔囖尼嚌。

ᠣᠮ ᠼᠧ ᠯᠢ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠼᠧ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཙེ་ལི་ཏ་བ་ཙེ་ཎི་ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠮᡠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢穆拉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠮᠤ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བི་མུ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡵᡳ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ ᡩᡝᠷᡤᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠠᠮᡠ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

唵巴哩拔喇拔拔囉尼吽（翁）。以上十一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ

ཨོཾ་བ་རི་བ་ར་བ་བ་ར་ཎི་ཧཱུྃ། རིམས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཅུ་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་།

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠠᠮᡠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠠᡳᠯᡩᠠᠮᡝ ᠰᡳᠨᡩᠠᡥᠠ

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ

རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཀུག་པ་ཡིན།

第四十咒。此一咒。與蘇西蹏嚶喇經第

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་

三卷第六十四咒重複。

བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་རེ་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

第四十一咒起。至第四十三咒止。此三

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ཞེ་གསུམ་པའི་བར་དུ་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་

咒。與七過支佛毋所說租纏蹝喇呢經

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཙུནྡེ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་

ᡠᠵᡠ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

一卷第四呪起至第六呪重複。

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

གཅིག་གི་སྔགས་བཞི་པ་ནས་ཚུགས་ཏེ་སྔགས་དྲུག་པའི་བར་དུ་ཟློས།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第四十四呪。此一呪。與本卷第二十三

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་ཉེར་གསུམ་

ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

呪重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

པ་དང་མཚུངས།

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ [illegible]

第四十五呪。此一呪。與蘇西達嘎喇經

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་ཡོངས་སྒྲུབ་

ᡠᠵᡠ ᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第一卷第十五咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ཐབས་ཀྱིས་བརྗོད་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

第四十六咒。第四十七咒。此二咒。與本

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ། སྔགས་ཞེ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་བམ་པོ་

ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

卷第十四咒。第十五咒重複。

ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

འདིའི་སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒。此一咒。與本卷第十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠄᠄

དང་ མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠯᡳᠨᠠᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ

第四十九咒起。至第五十一咒止。此三

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་ ཞེ་དགུ་ པ་ནས་ ཚུགས་ ཏེ་ སྔགས་ ང་གཅིག་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི་ ལེགས་ པར

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ᠈ ᠰᡠ ᠰᡳ ᡩᡳ ᡤ᠋ᠠ ᡴ᠋ᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

咒。與蘇西譩嚶喇經第一卷第二十二

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠰᠦ ᠰᠢ ᠳᠢ ᠺᠠᠷᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

གྲུབ་ པར་ བྱེད་ པའི་ རྒྱུད་ ཆེན་ ཡོགས་ སྤྱ་ ཐབས་ ཕྲིམས་ པར་ཕྱེ་བའི་ བམ་པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

咒起。至第二十四咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠄᠄

ཉེར་ གཉིས་ པ་ནས་ ཚུགས་ ཏེ་ སྔགས་ ཉེར་ བཞི་པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ

第五十二咒起。至第五十四咒止。此三

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་ ང་གཉིས་ པ་ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ ང་བཞི་ པའི་བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི་ ལེགས་ པར་

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠᠰᡳᡩᡳᡴᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

咒。與蘇西遶嘎喇經第三卷第五十七

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ᠄ ᠰᠤᠰᠢᠳᠢ ᠺᠠᠷᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ

གྲུབ་ པར་ བྱེད་ པའི་ རྒྱུད་ ཆེན་ པོ་ལས་ སྒྲུབ་ ཐབས་ ཀྱི་རིམ་ པར་ ཕྱེ་བའི་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

咒起。至第五十九咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་ ང་ བདུན་ པ་ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ ང་དགུ་ པའི་བར་ ཟུ་མཐུན།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᠯᡳᠮᠪᠠ　　ᠵᡠᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷中　　鍾函

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ　　ᠵᠦᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

བམ་པོ་ བར་མ།　　ཀྲུང་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

[illegible]

第一咒起至。第三咒止。此三咒與如意

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ གསུམ་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི་ ཡིད་ བཞིན་

[illegible]

輪躂喇咒經一卷第十四咒起。至第十

[illegible]

འཁོར་ ལོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ བཞི་ པ་ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཅུ་

[illegible]

六咒重複。

[illegible]

དྲུག་ པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

第四咒。

[illegible]

此一咒。與蘇西躂嘎喇經第一

[illegible]

སྔགས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་གཅིག་ ལེགས་ པར་གྲུབ་ པར་བྱེད་ པའི་རྒྱུད་ ཆེན་ པོ་ཡིས་ སྒྲུབ་ ཐབས་ ཀྱི་རིམ་ པ་དང་པོ་པའི་

ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

卷第十八咒重複。

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ

བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་མཚུངས།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠨᠠᠮᠠᠰ ᡨᡵᠠᡳ ᠶᠠ ᡩᡥᠸᡳ ᡴᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠰᡠ

納（嘛斯）（答）喇鴉低帛嘎難。薩（喇）斡答搭（阿）噶答難。唵蘇

ᠨᠠᠮᠠᠰ ᠲᠷᠠᠢ ᠶᠠ ᠳᠾᠸᠢ ᠺᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠰᠤ

ན་མཿ ཏྲཻ་ཡ་དྷྭི་ཀཱ་ནཱཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་སུ

ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᡵᠣ ᠴᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

西（達）堤羅攃尼娑訶。

ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠷᠣ ᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སི་དྡྷི་རོ་ཙ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ᠉ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ ᠶᠠ᠉ ᠣᠮ ᡴᠠ ᠴᡳ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩巴達嘛巴呢鴉。唵嘎支

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠫᠠ ᠨᠢ ᠶᠠ ᠣᠸᠠ ᠺᠠ ᠴᠢ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བ་ཛྲ་པ་ཎི་ཡ། ༀ་ཀ་ཙི

ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉

娑訶。

ᠰᠣᠸᠠ ᠬᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒。

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）匝（那）楂拔（雜）喇巴那鴉。嘛

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཿ་ཙ་ཎྜ་བ་ཛྲ་པཱ་ཎ་ཡ་མ

哈（阿）鴉（嘎）剎塞納巴答鴉。納嘛嘎喇（嘎）哩（答）答囉畢尼。

ཧཱ་ཡ་ཀྵ་སེ་ན་པ་ཏ་ཡཱ། ན་མ་ཀ་ར་ཀྲི་ཏྟ་ར་བི་ཎི།

沙（阿紹）嘎哩沙[illegible]嘎查尼嘎查尼巴答鴉嘎哩娑

ཥ་ཀྲི་ཥ་ཀྵི་ཀ་ཙ་ཎི་ཀ་ཙ་ཎི་པ་ཏ་ཡཱ་ཀ་རི་སྭཱ

訶。以上三咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གསུམ་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་ཡིའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་བཞིར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ

第八咒。第九咒。此一咒。與一字佛頂輪

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ

སྔགས་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཞིས་མའི་ གཙུག་ གཏོར་ འཁོར་ ལོས་བསྒྱུར་ བའི་ ཡི་གེ

ᠮᡠᡥᡝᡵᡝᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

王經第二卷第十二咒。第十三咒重複。

ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

གཅིག་ པ་ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ཀྱི། བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་ པ་ སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་ པ་དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᠮᡠᡥᡝᡵᡝᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ

第十咒。此一咒。與一字佛頂輪王經第

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

སྔགས་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་པའི་ གཙུག་ གཏོར་ འཁོར་ལོ་ བསྒྱུར་ བའི་ཡི་གེ་ གཅིག་པ ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ཀྱི།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

二卷第十一咒重複。

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་ པ་དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ

第十一咒。第十二咒。此二咒。與一字佛

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་གཙུག་གཏོར་འཁོར་

ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᠪᡝ ᡶᠣᡵᠣᡵᠣ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

頂輪王經第二卷第十四咒。第十五咒

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠨᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ

ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་སྔགས་བཅོ་ལྔ

ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

པདང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ᠈ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠ

第十三咒起。至第十五咒止。此三咒。與蘇

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠰᠤᠰᠢᠳᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པནས་ཟུམས་ཏེ་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པའི་བརཀྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་ལེགས་པརགྲུབ

[illegible]

西遶嘎喇經第一卷第二咒。第三咒重複。

[illegible]

པར་བྱེད་ པའི་རྒྱུད་ ཆེན་པོ་ ལས་བྱུང་ སྔགས་ ཀྱི་རིམ་ པར་ ཕྱེ་བའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ གཉིས་པ་ སྔགས་ གསུམ་ པ་དང་ མཐུན།

[illegible]

第十六咒起。至第十八咒止。此三咒。與

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པའི་ བར་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ནི་ ལེགས་ པར་གྲུབ་

[illegible]

蘇西遶嘎喇經第一卷第二十二咒起。

[illegible]

པར་བྱེད་ པའི་རྒྱུད་ ཆེན་ པོ་ལས་ བྱུང་བ་ སྔགས་ ཀྱི་ རིམ་ པར་ ཕྱེ་བའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ ཉེར་ གཉིས་

[illegible]

至第二十四咒重複。

[illegible]

པ་ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ ཉེར་ བཞི་ པའི་བར་དུ་ མཐུན།

第十九咒。此一咒。與七鍋支佛母所説

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉེར་བཀས་པ་ལྦ་ཨོཾ་བསྐུལ་བྱེད་མཁེམ་སྒྲ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་

祖纏噠喇呪經一卷第十咒重複。

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྐབས་བཅུ་པ་དང་མཚུངས།

第二十咒

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

納嘛斯答喇鵮德微嘎韄。薩喇斡答墖阿噶答韄。唵巴喇

ན་མཿཏ་ཡ་དྷ་ཝི་ཀ་ནཱཾ་ས་ཪྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཱཾ་ཨོཾ་ཛ

ᡨᡳ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠠ ᡤᠠ ᡨᡵᡳ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠯᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ

隄（雜）鞿納阿嘎嚟鴉娑訶。以上一咒。番經缺。依

ᠲᠢ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠭᠠ ᠲᠷᠢ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ

ཏི ཛྙཱ ན ཨ ག ཏྲི ཡ སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

漢經咒語音入。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ

第二十一咒起。至第二十三咒止。此三

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་ པ་ནས་ ཚམས་ ཏེ་ སྔགས་ ཉེར་ གསུམ་ པའི་བར་ ཀྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་པོ་ ལེགས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠᠰᡳᡩᡩᡥᡳ ᡤᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᠠᡩᠠᠯᡳ

咒。與蘇西達墶嘎喇經第一卷第二十二

ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠰᠤᠰᠢᠳᠳᠢ ᠭᠠᠷᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ

པར་གྲུབ་ པར་བྱེད་ པའི་ རྒྱུད་ ཆེན་ པོ་ལས་ སྒྲུབ་ ཐབས་ ཀྱི་རིམ་ པར་ ཕྱེ་བའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ ཉེར་

咒起。至第二十四咒重複。

གཅིག་བཅས་ཚམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་བཞི་པའི་བར་དུ་ཟླུག།

第二十四咒

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

唵蘇西（達）提嘎喇囉禮答難（安）。答穆（喇）達鴉囉拉囉拉。拔（納）韃哈納哈納吽（翁）癹（查）。

ཨོཾ་སུ་སི་དྡྷི་ཀ་ར་ཛྭ་ལི་ཏ་ནཱནྟ་ཏ་མཱུ་རྟ་ཡ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་བ་ནྡྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ།

以上一咒。番經缺。依

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ

ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

漢經咒語音入。

ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འགྱུར་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒。第二十六咒。（此二咒。與蘇）

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ། སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་ལེགས་པར་གྲུབ་

ᠰᡳᡩᡩᡳᡴᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

西諦嘎喇經第二卷第八咒第九咒重

ᠰᠢᠳᠳᠢᠻᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ

པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྤྱི་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བརྒྱད་པ་སྔགས་དགུ་པ་དང་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

མཐུན།

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二十七咒

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

[illegible]

伊鵶希癹噶辮尼哈阿曩納。薩嘛鵶納匝岳

[illegible]

ཨི ཧྱེ ཧི ཕྲ ག ཕཎ ཎི ཧ ཨ ཀྲཾ ཎཱ ས མ ཡ ན ཙ ཡོ

[illegible]

⿱喇干雜。⿱薩嘛喇隄西⿱達嘛⿱逋鳥韉⿱雜喇希⿱難女。以上一咒。番

[illegible]

ཧྲཾ ཛ སཾ ར ཏི སི ཏཾ ཕྲུཾ ཛྲ ཧི ཧྲཾ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་

[illegible]

經缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

ཡིག་ཆད། རྒྱ་དཔེའི་ ཇི་ལྟ་ འབྱུང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འཇུག་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ [illegible]

第二十八咒。此一咒。與蘇西達嘎喇經第一卷第十九咒重複。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ [illegible]

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ལེགས་ པར་གྲུབ་ པར་བྱེད་ པའི་རྒྱུད་ ཆེན་པོ་ ལས་ བྱུང་བ་ ཐབས་ ཀྱིས་ པར་སྤྱེ་བའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ བཅུ་དགུ་ པ་དང་ མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ [illegible]

第二十九咒。此一咒。與佛說𢿰喇呢集經第三卷第十七咒重複。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ [illegible]

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྒྱལ་ བས་ གསུངས་ པའི་ གཟུངས་ འདུས་ པའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ བཅུ་ བདུན་ པ་དང་ མཚུངས།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒。

ᠭᠤᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་ བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᡤᠠ ᠨᡩᠠ ᠸᠠ ᠠ ᠨᡠ ᠪᡥᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᡦᠠᠠ ᡧᠠ ᡦᠠᠠ ᡧᠠ

唵鴉𠼝剎納達鴉噶納韃喇斡阿努偪喇鴉。巴阿沙巴阿沙

ᠣᠸᠮ ᠶ᠎ᠠ ᢉᠱᠠ ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠭ᠎ᠠ ᠨ᠋ᠳᠠ ᠸᠠ ᠠ ᠨᠤ ᠪᠾᠷᠠ ᠶᠠ᠋ ᢒᠠ ᠱᠠ ᢒᠠ ᠱᠠ

ཨོཾ་ ཡ ཀྵ ན ད ཡ ག ཎྜ ཝ ཨ ནུ བྷྲ ཡཱ པཱ ཤ པཱ ཤ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ [illegible]

娑訶。（以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。）

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ [illegible]

སྭཱ ཧཱ （འཇིགས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་འདུག་ རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།）

[illegible]

第三十一咒。第三十二咒。此二咒。與如

[illegible]

སྔགས་ སོ་ གཅིག་པ། སྔགས་ སོ་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ ཡིད

意輪𩍐喇呢經一卷第二十五咒。第二十六咒重複。

བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ་སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ་དང་མཚུངས།

第三十三咒。

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

唵拔囉（雜）畢喇娑訶。以上一咒。番經缺。依漢經

ཨོཾ་བ་ཛྲ་བྷི་ར་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འགྱུར་ནས

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

咒語音入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

བསྒྱུར་ འདིར་ བཅུག་ པའོ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠᠰᡳᡩᡩᡳ ᡴᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᠵᡠᡵᡤᠠᠨ ᡳ ᠮᡠᡨᡝᠪᡠᡵᡝ ᠠᡵᡤᠠ ᠪᡝ

第三十四咒。此一咒。與蘇西達提嘎喇經

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠣᠨᠳᠣᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

སྔགས་ སོ་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ལེགས་ པར་གྲུབ་ པར་བྱེད་ པའི་རྒྱུད་ ཆེན་པོ་ ལས་སྒྲུབ་ ཐབས

ᡳᠯᡤᠠᠪᡠᡥᠠ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

第二卷第六咒重複。

ཀྱི་རིམ་ པར་ཕྱེ་བའི་ བམ་པོ་ གཉིས་པའི་ སྔགས་ དྲུག་ པ་དང་ མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠᠰᡳᡩᡩᡳ ᡴᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᠵᡠᡵᡤᠠᠨ ᡳ ᠮᡠᡨᡝᠪᡠᡵᡝ ᠠᡵᡤᠠ ᠪᡝ

第三十五咒。此一咒。與蘇西達提嘎喇經

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠣᠨᠳᠣᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

སྔགས་ སོ་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ལེགས་ པར་གྲུབ་ པར་བྱེད་ པའི་རྒྱུད་ ཆེན་པོ་ ལས་སྒྲུབ་ ཐབས

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

第二卷第十一咒重複。

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ཁྲིམས་པར་ཕྱེ་བའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡴᡳᠶᠠᠰ ᠰᠣᠮ ᡥᡡᡤᠠᠶᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠ ᠰᡳ ᡩᡳ ᡴ᠋ᠠ ᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第三十六咒。此一咒。與蘇西邊嚩喇經

ᠰᠺᠢᠶᠠᠰ ᠰᠣᠮ ᠬᠤᠭᠠᠶᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠤᠰᠢᠳᠢ ᠺᠠᠷᠠ

སྐྱགས་ སོཾ་ ཧུ་ག་ཡ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་བ་བྱས་

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

第二卷第十咒重複。

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ཁྲིམས་པར་ཕྱེ་བའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡴᡳᠶᠠᠰ ᡨᠣᠮ ᠪᠠᠨᡩᠠᠶᠠ᠈

第三十七咒。

ᠰᠺᠢᠶᠠᠰ ᠲᠣᠮ ᠪᠠᠨᠳᠠᠶᠠ᠃

སྐྱཏས་ ཏོཾ་ བནྡྷ་ཡ།

唵拔（雜）喇巴（阿）沙（哈）嘽噶噶納嘛喇吽（翁）。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པཱ་ཤ་ཀྵ་ཀ་ཀ་ན་མ་ར་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

唵巴當基尼哩查。

ཨོཾ་བ་དཾ་ཀི་ནི་རི་ཊ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡧᡳ ᡤᠠ ᡵᡳ ᡵᠠ ᡮᠠ ᠮᠠ ᡮᠠ

唵拔雜喇施嘎哩喇查嘛查。

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᢀᠽᠠᠷ ᠱᠢ ᠭᠠ ᠷᠢ ᠷᠠ ᠼᠠ ᠮᠠ ᠼᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཤི་ག་རི་ར་ཙ་མ་ཙ།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒。

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ།

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡧᡳ ᡴ᠋ᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᡮᠠ ᠮᠠ ᡮᠠ

唵拔雜喇施喀喇喇查嘛查。

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᢀᠽᠠᠷ ᠱᠢ ᠺᠾᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠼᠠ ᠮᠠ ᠼᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཤི་ཁ་ར་ར་ཙ་མ་ཙ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒。

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

唵桑薩嗎阿哩娑訶。以上五咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཨོཾ་སཾ་བྷ་ར་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་ལྔ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་ཡི་སྔགས་འགྱུར་རྗེས་བསྒྱུར་ཏེ་ཕྱིར་བཅུག་པའོ།

第四十二咒。此一咒。與七鍋支佛母所說祖納德躂喇咒經一卷第十六咒重複。

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་བཀླ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་ཟ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᡠᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳᠰᠠᠮᠵᠠᠨ

第四十三咒。此一咒。與佛說雜喇呢集

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ

སྔགས། ཞེ་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྒྱལ་ བས་ གསུངས་ པའི་ གཟུངས་ འདུས་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

經第三卷第十七咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

པའི་ མདོ་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ བཅུ་ བདུན་ པ་དང་ མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第四十四咒。

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས། ཞེ་ བཞི་པ།

ᡠᠮ ᠪᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠯᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

唵鉢納捺囉哈。以上一咒。番經缺。依漢經咒

ᠣᠸᠮ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ᠄ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ཨོཾ ཏུ ན ད ཛ ཧ། འདིར་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་ རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་

ᠮᡠᡩᠠᠨ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡳ᠉

語音入。

[illegible]

འབྱེར་ བཀྲུག་ ཡཕེལ།

[illegible]

第四十五咒起。至第五十咒止。此六咒。

[illegible]

སྔགས་ ཞེ་ལྔ་པ་ ནས་ ཆུམས་ ཏེ་ སྔགས་ ལྔ་བཅུ་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ དྲུག་ ལེགས་ པར་ བྱ་

[illegible]

與蘇西遶嘎喇經第二卷第十八咒起。

[illegible]

པར་ བྱེད་ པའི་ རྒྱུད་ ཆེན་པོ་ ལས་སྒྲུབ་ ཐབས་ གྱི་རིམ་ པར་ ཕྱེ་བའི་ བམ་པོ་ གཉིས་པའི་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་

[illegible]

至第二十三咒重複。

[illegible]

པནས་ ཆུམས་ ཏེ་ སྔགས་ ཉེར་ གསུམ་ པའི་བར་དུ་ མཐུན།

第五十一咒。此一咒。與蘇西達嘎喇經

སྔགས་ ང་ གཅིག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ལེགས་ པར་གྲུབ་ པར་བྱེད་ པའི་རྒྱུད་ ཆེན་པོ་ ལས་ བྱུང་བ་

第一卷第二十五咒重複。

ཐབས་ ཀྱིས་ པར་ སྐྱེ་བའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ ཉེར་ལྔ་ པ་དང་ མཚུངས།

བམ་པོ་ འོག་མ། ཀྲུང་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ

卷下　　鍾函

第一咒。

སྔགས་ དང་པོ།

厄密尼答舒巴低機鴉。蘇匝鴉蘇匝岳尼鴉。嘛

鴉尼畢尼多巴噶隄鴉。巴喇隄鴉機喇哈鴉。巴喇希納

密。唵阿哈喇阿哈喇。薩喇斡畢達鴉阿達喇逋雜隄娑

訶。

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二咒。

སྔགས་གཉིས་པ།

唵阿嘎囉答拉。（嘎）喇畢卡鴉納嘛娑訶

ༀ ཨ ཀ ར ཏ ལ གྲ བི ཁ ཡ ན མ སྭཱ ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第三咒。

སྔགས་གསུམ་པ།

唵（答）嚕支禮支（答）嚕支巴呢。（答）嚕支（答）嚕支鴉巴呢吽

ༀ ཏྲུ ཊི ཊ ཊི ཏྲུ ཊི བ ཉྫེ ཏྲུ ཊི ཏྲུ ཊི ཡ བ ཉྫེ ཧཱུྃ

ᡦᠠᢠ
葩查。
ᠫᠠᠳ
ཕཊ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四咒。
ᠳᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᢠ
唵畢薩喇薩喇吽翁葩查。
ᠣᠮ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠳ
ཨོཾ་བི་ས་ར་ས་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第五咒。
ᠲᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ལྔ་པ།

厄嘧蘇嘛納低（囉）鴉。蘇匝岳尼鴉。嘛鴉尼畢尼

多巴（囉）低鴉。（囉）喇隄機（喇）哈鴉。（囉）喇哈納嘧。唵阿哈喇

阿哈喇。薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）（達）喇逋（鴉）雜隄婆訶。以上五咒。

番經缺。依漢經咒語音入。

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ

第六咒。此一咒。與本經上卷第二十九咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གོང་མའི་སྔགས་ཉེར་དགུ་པ་དང་ཟླས།

ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠮᠪᡳ᠉

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠᠢ᠃

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠉

第七咒。

ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᡴᡵᠠ ᠨᡳ ᡤᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵匝翠査尼噶納雜嘛隄吽翁篦査。

ᠣᠮ ᠽᠠ ᢉᠷᠠ ᠨᠢ ᢉᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠬᠤᠤᠩ ᢒᠠᠲ

ཨོཾ་ཙ་ཀྲ་ཎི་ག་ནྡྲ་མ་ཏི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

第八咒。

唵（哈拔）嚹拉雜拉（納）達鴉娑訶。

第九咒。

阿（嘎）剎拔納娑隄喇蘇（吟）嚹（雜尼鴉阿）納。噶（納）噠（雜尼鴉阿）納沽不

ᠰᡠ ᡵᠠ ᠪᡠ ᡯᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᡳ ᠪᡳ ᠨᡳ ᡯᡥᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠶᠠ ᡯᡥᠠ ᠪᠠᠠ ᡮᠠ

蘇喇逋雜。納嘛鴉尼畢尼𥳇巴隄鴉。𥳇巴（阿）（囉）戳

ᠰᠤ ᠷᠠ ᠪᠤ ᢰᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠨᠢ ᢰᠾᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠶᠠ ᢰᠾᠠ ᠪᠠᠠ ᢯ᠠ

སུ་ར་བུ་ཛ་ན་མ་ཡ་ནི་བི་ནི་ཛྷ་པ་ཏི་ཡ་ཛྷ་བཱ་ཙ

ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡤᡵᡳ ᡥᠠ ᠶᠠ ᠨᡨᡠ ᠣᠮ ᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡳ ᡩᠨᠶᠠᠠ

（巴）喇隄嘰（喇）哈鴉丹。唵阿哈喇阿哈喇。薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）

ᢒᠷᠠ ᠲᠢ ᠭᠷᠢ ᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠲᠤ ᠣᠮ ᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠢ ᠳᠨᠶᠠᠠ

པྲ་ཏི་གྲི་ཧ་ཡ་ནྟུ་ཨོཾ་ཨ་ཧ་ར་ཨ་ཧ་ར་ས་རྦ་བི་དྙཱ

ᡥᡠ ᡵᠠ ᠪᡥᡠ ᡯᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠᠠ ᡥᠠᠠ

趡喇逋雜隄娑訶。

ᠾᠤ ᠷᠠ ᠪᠾᠤ ᢰᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠᠠ ᠾᠠᠠ

ཧུ་ར་བྷུ་ཛ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十咒。

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡵ ᠪᡳ ᡴ᠋ᠠ ᠶᠠ ᡧᡳ ᡵᡳ ᠨᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛（嘎）喇嘛㗚畢喀鵶施（嘎）囉尼娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠷ ᠪᠢ ᠻᠠ ᠶᠠ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མ་ར་མ་རྦ་ཁ་ཡ་ཤ་ར་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᡆᠮ ᠵᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡦᡠ ᠨᠠ ᠯᡳ ᡵᡳ ᠨᠠ ᡣᡳ ᠯᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

唵匝（嘎）喇巴餔納禮（嘎）囉納基禮尼（吽翁）[illegible]查。以上五咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠫᠤ ᠨᠠ ᠯᠢ ᠷᠢ ᠨᠠ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ᠄ ᠡᠨᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ༀ་ཙ་ར་པ་བྷུ་ན་ལི་རི་ན་ཀི་ལི་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་ལྔ།

ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

第十二咒。

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

此一咒。與本卷第四咒重複。

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

第十三咒。

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵卡隄達納達喇蘇施禮納依厄沙嘛納達喇。沙督嘛哩

嘛鴉尼尼鄰巴西隄鴉。哩喇隄機喇哈鴉哩喇呵納墨。

ᠣᠮ ᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠰᠠᡵ ᠪᠠ ᠪᡳ ᡩᠶᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᡦᡡ ᠵᡳ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ

唵阿哈喇阿哈喇。薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）躂喇逋（烏）雜隄娑

ᠣᠮ ᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠸᠢ ᠳᠢᠶᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠫᠦ ᠵᠢ ᠲᠡ ᠰᠸᠠ

ཨོཾ་ཨ་ཧ་ར་ཨ་ཧ་ར། སརྦ་བི་དྱཱ་དྷ་ར་པཱུ་ཛི་ཏེ་སྭཱ

ᡥᠠ

訶。

ᠬᠠ

ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᠠ ᠮᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵洛哩答蠻娑訶。

ᠣᠮ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠠ ᠮᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ལོ་ཀི་ཏ་མཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

奄剛羅哥尼娑訶。

ཨོཾ་ཀཾ་ར་ཀ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵拔喇尼拔囔尼娑訶。

ཨོཾ་བ་ར་ཎི་བ་ནཾ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

第十七咒。

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

喇嘎戳雜鴉尼喀㗚爍巴畢達喇兆匝。答嘛畢達嘛嘛納舒挪

尼尼畢尼多。巴嘎隄鴉低偪鴉嘛巴喇隄機喇鵞丹。唵

阿羅嘎鴉阿羅嘎鴉。薩喇斡畢達鴉阿躂喇逋嗚雜隄

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠶᠣ ᡤᠠ ᡨᡳ ᡨᡝ ᠵᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿嘛喇岳藹隄德雜尼娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠶᠤ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠲᠡ ᠵᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་ཡ་ག་ཏི་ཏེ་ཛ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠨᡳ ᠨᡳ ᡵᠠ ᡯᠠ ᡤᠠ ᡵᡳ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

唵雜尼尼羅匝嘎哩吽翁鈀查。

ᠤᠮ ᠵᠠ ᠨᠢ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠭᠠ ᠷᠢ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ

ཨོཾ་ཙ་ནི་ནི་ར་ཛ་ག་རི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒。

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠸᠠ ᡩᡵᠠ ᡵᠠ ᡯᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

唵畢斡喇答羅匝訥吽翁鈀查。

ᠤᠮ ᠪᠢ ᠸᠠ ᠳᠷᠠ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ

ཨོཾ་བི་བ་དྲ་ར་ཛ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

唵薩囉達拏姑納葛隄喇希薺葛葛納康娑

ཨོཾ་ས་ཏ་ར་ཀྲ་ཀུ་ན་ག་ཏི་ར་ཧི་ཀྵཱི་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ

訶。

ཧཱ

第二十二咒。

གཟུངས། ཉེར་གཉིས་པ།

唵尼鴉希嘛嗡舖囐尼拔喇尼。畢雜薩達嘛

ཨོཾ་ཎི་ཛ་ཧི་མ་ཧཱུཾ་ཕུ་ཀྵ་ཎི་བ་ར་ཎི་བི་ཛ་ས་ཏ་མ

嘎喇希鶏和低。嘛嗡喇㖿薩㖿薩饃希都嘫斡。

ཀ ཤི ཀ ཧོ ཏི མ ཧཱ ར སི ས སི ས ཤྲཱི ཤི ཏུ ཛ ཝ

阿巴納鴉哈鵞嘎鵞拔哈納鴉娑訶。以上十

ཨ པ ན ཡ ཧ ཇ ཀ ཇ བ ཧ ན ཡ སྭཱ ཧཱ འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་

咒。番經缺。依漢經咒語音入。

བཅུ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

第二十三咒。此一咒。與蘇西遶嘎喇經

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་ཐབས

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ

第四卷第二咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྐྱེས་ པ་ཕྱེ་བའི་ ང་བ་པོ་ བཞི་པའི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་དང་ མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ

第二十四咒。此一咒。與本經上卷第十

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་ ཉེར་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ཆོས་ འདིའི་ བམ་པོ་ གོང་ མའི་ སྔགས་

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

七咒重複。

བཅུ་ བདུན་ པ་དང་ མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ

第二十五咒。此一咒。與本經上卷第二

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ ཉེར་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ཆོས་ འདིའི་ བམ་ པོ་ གོང་ མའི་

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

十三咒重複。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠸᠮ ᠸᠠ ᠵᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠯᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡩᡝᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᠮᡝ

唵嚩日雜囃拉。以上一咒。番經缺。依漢經咒語

ᠣᠸᠮ ᠸᠠ ᠴᠠ ᠴᠠ ᠯᠠ᠄ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ

ༀ་བཛྲ་ཙ་ཚ་ལ། འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་ཚོང་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར

ᠠᡵᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

音入。

ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠃

བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᠷᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᠷᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ ᠣᠷᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᠷᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠯᡳᡥᠠᠪᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᠷᠨᡳ᠈ ᠰᡠ

第二十七咒起。至第二十九咒止。此三

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢ᠂ ᠰᠦᠰᠢᠳᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ་ནས་རྩམས་ཏེ། སྔགས་ཉེར་དགུ་པ་ཡི་བཀྲི། སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་ལེགས

ᠰᡳᡩᡩᡳ ᡤ᠋ᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᠷᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ

咒。與蘇西達嘎喇經第二卷第二十四

ᠭᠠᠷᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་ཉེར

ᡨᠠᠷᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

咒重複。

ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠃

བཞི་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

不動使者噠喇咒秘密

[illegible]

མི་གཡོ་བའི་གཟུངས་

[illegible]

[illegible]

法（舊譯不動使者陀羅尼秘密法）

[illegible]

[illegible]

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ [illegible]

一卷　鍾函

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ [illegible]

བམ་པོ་གཅིག། ཁྱུང་ཡིག་གི་དྲུམ་བུ།

[illegible]

第一咒。此一咒。與毳薩嘛鴉不動尊威

[illegible]

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཁྲོ་བོའི་

[illegible]

怒王使者念誦法一卷第三十一咒重

[illegible]

ཁྲོ་བོ་ མི་གཡོ་ བའི་ ཕོ་ཉ་ བསྒྲུབ་ པའི་ ཚུལ་ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ སོ་ གཅིག་ པར་

[illegible]

複。

[illegible]

མཇུག །

[illegible]

第二咒。第三咒。此二咒。與[illegible]薩嘛鴉不

[illegible]

སྔགས་ གཉིས་པ། སྔགས་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ ངམ་ ཚིག་ [illegible] བཀོད་ པའི་

[illegible]

動尊威怒王使者念誦法一卷第三十

[illegible]

ཁྲོ་བོ་ ལས ཐེབ་འདི་ ཁྲོ་ བོ་ མི་གཡོ་ བའི་ ཕོ་ཉ་ བསྒྲུབ་ པའི་ ཚུལ་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་སོ་

[illegible]

三咒重複。

[illegible]

བསྐྱར་ བ་ 〃 འདྲ།

[illegible]

第四咒。此一咒。與答哩薩嘛鴉不動尊威

[illegible]

སྔགས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དམ་ ཚིག་ གསུམ་ བཀོད་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་ལས་ ཁྲོ་བོའི་

[illegible]

怒王使者念誦法一卷第三十五咒重

[illegible]

རྒྱལ་པོ་ མི་ གཡོ་ བའི་ ཕོ་ཉ་ བསྒྲུབ་ པའི་ ཀལྤ་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ སོ་ལྔ་ པ་ དང་

[illegible]

複。

[illegible]

འདྲ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡳᠯᠠᠨ [illegible]

第五咒。此一咒。與簁薩嘛鴉不動尊威

[illegible]

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཕྱེ་བའི་

[illegible]

怒王使者念誦法一卷第三十四咒重

[illegible]

རྒྱལ་པོ་མི་གཡོ་བ་ཁྲོ་བོ་ཕོ་ཉ་བསྙེན་པའི་ཆོ་ག་ཞི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་སོ་བཞི་པ་དང་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ

複

[illegible]

འབྱུང་།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

[illegible]

唵資嚕沽噘拔鴉娑訶。以上一咒。番經缺。依

[illegible]

ཨོཾ་ཛི་རུ་ཀུ་ཎྜ་བ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་

[illegible]

漢經咒語音入。

[illegible]

འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

第七咒。此一咒。與[illegible]薩嘛鴉不動尊威

[illegible]

སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཞི་དཔ་ཚིག་བསྡུས་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་

[illegible]

怒王使者念誦法一卷第六咒重複。

[illegible]

པོ་མི་གཡོ་བའི་ཕོ་ཉ་བཟླས་པའི་ཆོ་ག་ཡི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ

སྔགས་ བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᡵᠠ ᠮᠠ ᡧᡳ ᡵᡳ ᠨᠠᠩ ᡥᠠᠩ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈

納嚤斯薩嘛納啰嘛施哩納昂杭。以上一咒。番經缺。

ᠨᠠ ᠮᠣᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠷᠠ ᠮᠠ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠨᠠᠩ ᠬᠠᠩ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄

ན་ མཿ ས་ མ་ ཏྲ་ མ་ ཤི་ རི་ ཎཱཾ་ ཧཾ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་བ། རྒྱ་དཔེའི་

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠈

依漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᠠᠮᠪᠠ ᠸᠠᡳᡵᠣᠴᠠᠨᠠ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠣᠪᡠᡥᠠ ᡴᡡᠪᡠᠯᡳᠨ ᡳ ᡥᡡᠰᡠᠨ ᡩᡝ

第九咒。此一咒。與大毗嚧遮納成佛神

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠢᠷᠦᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠳᠢᠰᠲᠢᠳ

སྔགས་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་གཅིག་ རྣམ་པར་ སྣང་མཛད་ ཆེན་པོ་ མངོན་པར་ རྫོགས་པར་ བྱང་ཆུབ་ པ་རྣམ་ པར་སྤྲུལ་ བྱིན་གྱིས་ རློབས་པ་

[illegible]

變加持經第二卷第六十咒重複。

[illegible]

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་དྲུག་བཅུ་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

金剛頂岳噶修習偈囉匝納

[illegible]

ཡ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྒྲུང་རྗེ་རྫེ་རྗེ་མོ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་

[illegible]

薩嘛隄法（舊譯金剛頂瑜伽修習毘盧遮那三摩地法）

[illegible]

ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པ།

一卷　鍾函

བམ་པོ་གཅིག　གླང་ཡིག་གི་དུམ་བུ

第一咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཤི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་

密觀門大教王經第二卷第三十四咒

重複。

ནམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བཞི

པ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ

第二咒。此一咒。與佛說一切如來真實

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཤིར་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་ ན་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡥᠠᠨᠠ ᡤᡝᠮᡠ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᠪᡠ ᠰᡝᡵᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡠᠩ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

攝大乘現證薩嘛陡大教王經第八卷

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠳᠤ

ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ བརྒྱད་ པའི་

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ᠉

第六咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་ དྲུག་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡨᠣᠣᠰᡝᠩᡤᠠ ᠴᡳᠨᡨᠠᠮᠠᠨᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡶᡠᠰᠠ ᡳ

第三咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠳᠦᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠴᠢᠨᠲᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸ

སྔགས་ གསུམ་ པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ཤི་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ སྤྱན་ རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་

[illegible]

岳薗法要一卷第二咒重復。

[illegible]

ལོའི་ རྣལ་ འབྱོར་ ཕྱིཆོ་ གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་དང་ མཚུངས།

[illegible]

第四咒起。至第八咒止。此五咒。與佛說

[illegible]

སྔགས་ བཞི་ པ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བརྒྱད་ པའི་ བར་ ཀྱི་ སྔགས་ འདི་ ཕྱིད་ བཞིན་

[illegible]

一切如來真實攝大乘現證薩嚏陡大

[illegible]

གཤེགས་ པ་ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ ཐུབ ཐེག པ་ ཆེན པོའི

[illegible]

教王經第五卷第一咒起。至第五咒重

[illegible]

མདོའི་ བམ་ པོ་ ལྔ་ པའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ ལྔ་ པའི་ བར་དུ་

[illegible]

複。

[illegible]

མཐུན།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第九咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ [illegible]

སྔགས་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན

[illegible]

岳噶法要一卷第四咒重複。

[illegible]

འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་ཆོ་གའི་ལེའུ་གཅིག་པོ་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第十咒。第十一咒。此二咒。與佛說一切

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ [illegible]

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

[illegible]

如來真實攝大乘現證薩嚩隄大教王

[illegible]

ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་

[illegible]

經第六卷第一咒。第二咒重複。

[illegible]

མ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་དང་པོ། སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第十二咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར

[illegible]

薩岳藹法要一卷第九咒重複。

[illegible]

ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十三咒。第十四咒。（此二咒。與觀自在

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། （སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

[illegible]

如意輪菩薩岳囉法要一卷第三十咒。）

[illegible]

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第三十一咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སུམ་བཅུ་སྔགས་སོ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།）

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第十五咒起。至第十九咒止。此五咒。與

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་དགུ་པ་བར་གྱི་སྔགས་འདི་ལྔ་

佛說一切如來真實攝大乘現證薩嘛
隄大教王經第一卷第一咒起。至第五

ཉི་དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་བ་ ཐེག
པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ ནས་ ཀུམས་ ཏེ་ སྔགས་

咒重複。

ལྷུ་པའི་ བརྡུ་ མཐུན།

第二十咒。此一咒。與金剛頂岳嶠中畧

སྔགས་ ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྒྱལ་ འབྱུང་ གི་བསྡུད་

出念誦經第二卷第五十七咒重複。

ལམ་ བཟླས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་ པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ ང་ བདུན་ པ་དང་ མཐུན།

第二十一咒。

此一咒。與金剛頂岳畧中

སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་པ།

སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ལས་ བྱུང་བའི་ རྣལ་ འབྱོར་

畧出念誦經第二卷第三十九咒重複。

ཕྱུང་ ལམ་ བཟླས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་ པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ སོ་ དགུ་ པ་དང་ མཐུན།

第二十二咒。

此一咒。與金剛頂岳畧中

སྔགས་ ཉེར་ གཉིས་པ།

སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ལས་ བྱུང་བའི་ རྣལ་ འབྱོར་

ᠵᡝᠴᡝᠨ ᠴᡳ ᡨᡠᠴᡳᡴᡝ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

界出念誦經第二卷第三十七咒重複。

ᠣᠷᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

ཤི་སྐྱོང་ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བདུན་པ་ཡང་བཟླས།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠠᡵ ᡤᠠ ᠸᠠ ᠴᡳ᠈ ᠪᠠᠵᠠᡵ ᡤᡠ ᡵᡠ᠈ ᠪᠠᠵᠠᡵ ᠪᠠᠨ ᡩᠠ ᡥᠠᠩ᠈

唵拔喇嘎斡咨。拔喇沽嚕。拔喇拔囉答杭。

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠴᠢ᠄ ᠪᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦ ᠷᠦ᠄ ᠪᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠨ ᠳᠠ ᠬᠠᠩ᠄

ༀ་བ་ཛྲ་ག་བ་ཙི། བ་ཛྲ་ཀུ་རུ། བ་ཛྲ་བ་ནྡྷ་ཧཾ།

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡩ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡝᠪᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠠᠯᡳᠪᡠᡥᠠ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣུར་ཏེ་འཁྱིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第二十四咒。此一咒。與觀自在如意輪

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ [illegible]

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་

[illegible]

菩薩嶽嚩法要一卷第二十一咒重複。

[illegible]

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཆོག་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二十五咒。此一咒。與金剛頂嶽嚩中

[illegible]

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་

[illegible]

畧出念誦經第三卷第五咒重複。

[illegible]

ཤེ་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二十六咒起。至第二十九咒止。此四咒。與金剛頂岳鷲中畧出念誦經第三

[illegible]

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ་ནས་ཟླས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་དགུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་

[illegible]

[illegible]

卷第六十八咒起。至第七十一咒重複。

[illegible]

གསུམ་པའི་སྔགས་རེ་བརྒྱད་པ་ནས་ཟླས་ཏེ་སྔགས་དོན་གཅིག་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

第三十咒。此一咒。與金剛頂岳鷲中畧

[illegible]

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་

ᠵᠠᠯᠪᠠᡵᡳᠮᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

出念誦經第一卷第十咒重複。

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

རྒྱུད་ལས་བཤད་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第三十一咒。

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠᠮ ᡤᡵᠠ ᡥᠠ᠈ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᡨᡨᠠ ᡵᠠᠮ᠈ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᠠ

唵拔雜喇桑噶喇哈。拔雜喇喇答納嘛努答喨。拔雜喇噠

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠᠮ ᠭᠷᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠮᠠ ᠨᠦ ᠲᠲᠠ ᠷᠠᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་སཾ་གྲ་ཧ། བ་ཛྲ་ར་ཏྣ་མ་ནུ་ཏྟ་རཾ། བ་ཛྲ་དྷ

ᡵᠮᠠ ᡤᠠ ᠶᠠ ᠨᡳ᠈ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡬᠠ ᡵᠮᠠ ᡬᠠ ᡵᠣ ᡩᠪᡥᠠ ᠸᠣ᠉

喇嘛嘎鴉尼。拔雜喇嘎喇嘛嘎囉達巖倭。

ᠷᠮᠠ ᠭᠠ ᠶᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠺᠠ ᠷᠣ ᠳᠪᠾᠠ ᠸᠣ᠃

རྨ་ག་ཡ་ཎི། བ་ཛྲ་ཀ་རྨ་ཀ་རོ་དྦྷ་ཝ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ ᡝᡵᡝ ᠵᠠᡴᡡᠨ
第三十二咒起。至第三十九咒止。此八
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠄ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ
སྔགས་སོ་གཉིས་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་དགུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བརྒྱད་
ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡠᠵᡠᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡩᠣᡵᡤᡳ ᠴᡳ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ ᠵᠠᡶᠠᠮᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ
咒。與金剛頂岳鴦中畧出念誦經第三
ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ
ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ
卷第六十咒起。至第六十七咒重複。
ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠄ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠄᠄
བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་དྲུག་བཅུ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་རེ་བདུན་པའི་བར་དུ་མཐུན།
ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ
第四十咒。此一咒。與佛說一切如來真
ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ
སྔགས་བཞི་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་

實攝大乘現證薩嘛㫊大教王經第六

ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་

卷第九咒重複。

དྲུག་པའི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཐུན།

第四十一咒。

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

唵拔（雜）喇噠⿱竹都杭。以上一咒。番經缺。依漢經咒

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷཱ་ཏུ་ཝཾ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ

[illegible]

語音入。

[illegible]

འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ

第四十二咒。此一咒。與佛說一切如來

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ ཞེ་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི

ᡠᠨᡝᠩᡤᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᠰᠠᠮᠠᠵᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

真實攝大乘現證薩嘛陞大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠲᠡ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠵᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠩᡤᡝ᠉

六卷第十八咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

པོ་ དྲུག་ པའི་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པ་དང་ མཐུན།

金剛頂岳噶經嘛[illegible][illegible]菩薩

རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་རྒྱུད་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ལས་ འཇམ་ དཔལ་

儀軌供養法（舊譯金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法）

བསྒྲུབ་ པའི་ ཆོ་ག

一卷　　鍾函

བམ་པོ་ གཅིག　　ཀྲུང་ཡིག་ གི་ དམ་བུ

第一咒。此一咒。與佛說一切如來真實

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཉིད

[illegible]

攝大乘現證薩嘛隄大教王經第八卷

[illegible]

ན་ཀྱི་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བརྒྱད་

[illegible]

第六咒重複。

[illegible]

ཕྱི་སྔགས་དྲུག་པ་རྒྱུར་མཐུག།

[illegible]

[illegible]

第二咒起。至第五咒止。此四咒。與佛說

སྔགས་གཉིས་པ་ནས་ལྔ་པ། ཏེ་སྔགས་ལྔ་པ་ཞི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་

[illegible]

一切如來真實攝大乘現證薩嘛隄大

[illegible]

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་

[illegible]

教王經第五卷第一咒起。至第四咒重

[illegible]

པཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ ལྔ་ པའི་ སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཞི་ པའི་ བར་དུ་

[illegible]

複。

[illegible]

མཐུན།

[illegible]

第六咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

[illegible]

སྔགས་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ མཆོག་ རབ་ཏུ་ ཡང་ ད་ མཉམ་

[illegible]

密觀門大教王經第三卷第五十二咒

[illegible]

ཉིད་ ནམ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ ང་ གཉིས་

[illegible]
重複。
[illegible]
ཡང་ བསྐྱར།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]
第七咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧出
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]
སྔགས་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ལས་ ཟུ་ བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ ཞི་ ཕྱུང་

[illegible]
念誦經第一卷第二十一咒重複。
[illegible]
ལས་ བཟླས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་ པ་ དང་ མཚུངས།

[illegible]
第八咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]
སྔགས་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ མཆོག་ ཏུ་ ཡང་ བ་ ཞེས་

密觀門大教王經第二卷第三十四咒

ཀྱེ་ནམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བཞི

重複。

ཡང་མཐུན།

第九咒。此一咒。與金剛頂瑜伽中畧出

སྔགས་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་རྒྱུད་

念誦經第一卷第二十三咒重複。

ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་ཡང་མཐུན།

第十咒。此一咒。與佛說一切如來真實

སྔགས་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་

攝大乘現證薩嚩僾大教王經第七卷

ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ བདུན་

第三十咒重複。

པའི་ སྔགས་ གསུམ་ བཅུ་ པ་དང་ མཐུན།

第十一咒。第十二咒。此二咒。與佛說一

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ། སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་

[illegible]

切如來真實攝大乘一證薩嚒㗛大教

[illegible]

ཡ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན

[illegible]

王經第六卷第一咒。第二咒重複。

[illegible]

པོའི་མདོའི་བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་དང་པོ་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十三咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན

[illegible]

薩岳噶法要一卷第九咒重複。

[illegible]

འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠣᠣᠰᡝᠩᡤᠠ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᠴᡳᡥᠠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ

第十四咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸ ᠠ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་

ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡩᠣᡵᠣ ᡳ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

薩岳噶法要一卷第十三咒重複。

ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠣᠣᠰᡝᠩᡤᠠ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᠴᡳᡥᠠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ

第十五咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸ ᠠ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་

ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡩᠣᡵᠣ ᡳ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

薩岳噶法要一卷第四咒重複。

ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十六咒。第十七咒。此二咒。與金剛頂

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ [illegible]

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། སྔགས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་

[illegible]

岳藹中畧出念誦經第一卷第三十咒。

[illegible]

སྤྱིའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་གསུམ་

[illegible]

第三十一咒重複。

[illegible]

བཅུ་པ། སྔགས་སོ་གཅིག་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十八咒。第十九咒。此二咒。與金剛頂

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ [illegible]

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་བཅུ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས

ᠶᠣᡤᠠ ᠴᡳ ᡧᠣᡧᠣᠮᡝ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

岳𡃤中畧出念誦經第二卷第二十七

ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ

ཐུ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

咒。第二十八咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ཉེར་བརྒྱད་པ་སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒。

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᡨᡳ ᡮᡝ ᡴᠠ ᡵᠠ

唵隄支喀唎噶。

ᠣᠮ ᠲᠢ ᠼᠧ ᠺᠾᠠ ᠺᠷᠠ

ཨོཾ་ཏི་ཙེ་ཁ་གྲ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

唵（薩）吧喇喀（阿嚩）噶。

ཨོཾ་སྥ་ར་ཁ་ཀྵ

ᠣᠷᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

唵沙（阿嚩）嘎喇喀（阿嚩）噶。

ཨོཾ་ཥ་ཀྭ་ར་ཁ་ཀྵ

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

[illegible]

唵（答）嚨查隄支喀囉。以上四咒。番經缺。依漢經

[illegible]

ཨོཾ་ཏྲི་ཊ་ཊི་ཙི་ཁ་ར། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཞི་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་

[illegible]

咒語音入。

[illegible]

བསྒྱུར་ཏེ་འཇུག་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

第二十四咒。此一咒。與金剛頂岳噶中

[illegible]

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་

ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

畧出念誦經第二卷第三十三咒重複。

ᠬᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

ཕྱི་སྐྱུ་ལམ་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡨᠣᠣᠰᡝᠩᡤᠠ ᠴᡳᠨᡨᠠᠮᠠᠨᡳ ᡴᡡᡵᡩᡠᠨ

第二十五咒。此一咒。與觀自在如意輪

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠴᠢᠨᠲᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་

ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᠮᡠᡥᡝᡵᡝᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

菩薩岳鸐法要一卷第十二咒重複。

ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠣᠸ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

བཞིན་འབོར་ཡོའི་རྣལ་འབྱོར་ཤྲཱི་ཀེ་ཀའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡳ ᠶᠣᡤᠠ

第二十六咒。此一咒。與金剛頂岳鸐中

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་པ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་

[illegible]

界出念誦經第二卷第三十七咒重複。

[illegible]

ཤཱི་ ཕྱུང་ ལས་ བཟླས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ སོ་ བདུན་ པ་དང་ མཐུན།

[illegible]

第二十七咒。此一咒。與觀自在如意輪

[illegible]

སྔགས་ ཉེར་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་རས་ གཟིགས་ ཡིད་

[illegible]

菩薩岳嚕法要一卷第十七咒重複。

[illegible]

བཞིན་ འཁོར་ ལོའི་ རྣལ་ འབྱོར་ ཀྱི་ཆོ་གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅུ་ བདུན་ པ་དང་ མཐུན།

[illegible]

第二十八咒。此一咒。與金剛頂岳嚕中

[illegible]

སྔགས་ ཉེར་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྣལ་ འབྱོར་

[illegible]

畧出念誦經第四卷第二十一咒重複。

[illegible]

ཤེ་རྒྱུད་ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二十九咒。此一咒。與佛說一切如來

[illegible]

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད

[illegible]

真實攝大乘現證薩嘛陛大教王經第

[illegible]

ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་

[illegible]

六卷第十二咒重複。

[illegible]

པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第三十咒起。至第三十三咒止。此四咒。

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠡᠨᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི

[illegible]

與金剛頂岳蔼中畧出念誦經第三卷

[illegible]

རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་ཟླས་པའི་བམ་

[illegible]

第六十八咒起。至第七十一咒重複。

[illegible]

པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་རེ་བརྒྱད་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་དོན་གཅིག་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

第三十四咒。此一咒。與金剛頂岳蔼中

[illegible]

སྔགས་སོ་བཞི། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ

[illegible]

畧出念誦經第一卷第十咒重複。

[illegible]

ཚེར ཤྲིང ལས བཏུས པའི རིམ པའི གསོ དང་པོའི སྔགས བཅུ པ་དང མཐུན།

第三十五咒。

[illegible]

སྔགས་ སོ་ ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡳᡵ ᡨᡳ ᠵᡳ ᠨᠠ ᡨᠠᠨ [illegible]

唵拔𠼪隄支納單。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠤᠤᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ ᠲᠢ ᠵᠢ ᠨᠠ ᠲᠠᠨ [illegible]

ༀ བ ཛ ཏི ཛི ན ཏྲི། ཀྱིས མཆོད སྔགས གཅིག བོད་དཔེ ལ་མི་སྣང རྒྱ་དཔེའི རྗེས་སུ འབྲང ནས

[illegible]

[illegible]

སྒྲར་ཏེ འཕྲིར བསྒྲུག པཡིག།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第三十六咒。此一咒。與金剛頂岳鴒中

[illegible]

སྔགས་ སོ་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ རྣལ་

[illegible]

畧出念誦經第三卷第五十三咒重複。

[illegible]

འབྱོར་ གྱི་ རྒྱུད་ ལས་ བཏུས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ ང་གསུམ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第三十七咒起。至第四十三咒止。此七

[illegible]

སྔགས་ སོ་ བདུན་ པ་ནས་ བཟུང་ ཏེ་ སྔགས་ ཞེ་ གསུམ་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ བདུན་

[illegible]

咒。與金剛頂岳鴒中畧出念誦經第三

[illegible]

ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ རྒྱུད་ ལས་ བཏུས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་

卷第六十一咒起。至第六十七咒重複。

གསུམ་པའི་སྔགས་རེ་གཅིག་པ་ནས་ཟུམས་ཏེ་སྔགས་རེ་བདུན་པའི་བར་དུ་མཐུན།

第四十四咒。

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

唵喀囉薩鵶薩嘛鵶。嘛努巴（阿）拉鵶。喀囉薩鵶

ༀ་ཁ་ར་ས་ཡ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ་ཁ་ར་ས་ཡ

（達）倭懦拔隄支（答）哩拙墨⿰口拔斡。蘇⿰女多⿱去山墨⿰口拔斡。阿

དྷེ་ནོ་བ་དྷི་ཙི་ཏྲི་ཇོ་མ་བྷ་ཝ་སུ་ནོ་ཏྲེ་མ་བྷ་ཝ་ཨ

拏喇雾墨嘰斡。蘇菠嵒墨嘰斡。薩斡西提墨

喇鴉攃。薩斡蘇匝墨咨簞嚨央沽嚕唶。哈哈

哈哈和。嘰噶嚩薩斡答嗒噶答。喀噶嘛墨穆

匝喀噶嘰斡。嘛哈薩嘛鴉薩鷄阿。以上一咒。

འདི་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག

[illegible]

番經缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འཁྱེར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

[illegible]

第四十五咒。此一咒。與佛說一切如來

[illegible]

སྔགས་ ཞེ་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་

[illegible]

真實攝大乘現證薩嚩隄大教王經第

[illegible]

ཀྱི་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་

[illegible]

六卷第十八咒重複。

[illegible]

བམ་པོ་ དྲུག་ པའི་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པ་དང་ མཐུན།

第四十六咒。

སྔགས། ཞེ་དྲུག་པ།

唵拔（囉）喇隄（嚩）剎納（嚩）囉噠。（西）唯（納）噠（西）唯（納）噠吽（翁）[illegible]。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཏཱི་ཀྵྞ་ན་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

第四十七咒。

སྔགས། ཞེ་བདུན་པ།

阿喇巴匝納。唵拔（囉）喇隄（嚩）剎納。唵[illegible]喀（匝）策答。唵

ཨ་ར་པ་ཙ་ན། ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཏཱི་ཀྵྞ་ན། ཨོཾ་དུཿ་ཁ་ཚེ་ད། ཨོཾ

喀（阿仰）噶薩鷄。以上二咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཀ ཎི ས ཀྱེ

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ཇི་ལྟ་བུ་འབྱུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

岳噶蓮華部念誦法（舊譯瑜伽蓮華部念誦法）

ག་པདྨའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ཆོག །

一卷

བམ་པོ་གཅིག །

鍾函

ཁྱུང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ

密觀門大教王經第二卷第三十四咒

ཏི་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བཞི

重複。

པ་དང་མཐུན།

第二咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་

ᡶᠠ ᡳ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

岳噶法要二卷第二咒重複。

ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ

ལོའི་ རྣལ་ འབྱོར་ ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་དང་ མཐུན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡳ ᡠᠵᡠ ᠶᠣᡤᠠ ᡩᡝ ᡨᠣᠮᠰᠣᠮᡝ ᡨᡠᠸᠠᠪᡠᡥᠠ

第三咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧出

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ᠂ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ

སྔགས་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ རྒྱུད་

ᡥᡡᠯᠠᡵᡝ ᡳ ᡴᡳᠩ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

念誦經第一卷第十一咒重複。

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ

ལས་ བཟླས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་ པ་དང་ མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᠶᠠᠯᠮᠠ ᠪᡝ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᠮᡠᠰᡝᠯᡝᠨ ᠪᠣᡩᡳᠰᠠᡩᠣ ᡳ

第四咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ᠂ ᠬᠣᠮᠰᠢᠮ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ བྱང་ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་

[illegible]

岳萬法要一卷第四咒重複。

[illegible]

ལེའི་རྒྱུས་ འབྱུང་ ཞྭ་ གཞི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཞི་ པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第五咒。第六咒。此二咒。與佛說一切如

[illegible]

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད

[illegible]

來真。實攝大乘現證薩嚩怛大教王經

[illegible]

ཀྱི་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོ་ མངོན་ པར་ རྟོགས་

[illegible]

第六卷第一咒第二咒重複。

[illegible]

པ་ རྒྱུད་ བམ་པོ་ དྲུག་ པའི་ སྔགས་ དང་པོ་ དང་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཐུན།

第七咒。第八咒。此二咒。與觀自在如意

སྔགས་ བདུན་པ། སྔགས བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་ རས་

輪菩薩岳囉法要一卷第九咒第十咒

གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་ ལོའི་ རྒྱལ་ འཛིན་ ཕྱི་ཆོགའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ དགུ་པ་ སྔགས་ བཅུ་

重複。

པ་དང་ མཚུངས།

第九咒。第十咒。此二咒。與佛說一切如

སྔགས་ དགུ་པ། སྔགས་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་

[illegible]

來真實攝大乘現證薩嚩隄大教王經

[illegible]

ཅན་ གྱི་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་

[illegible]

第一卷第一咒。第二咒重複。

[illegible]

མདོའི་ བམ་པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ སྔགས་ གཉིས་ པ་དང་ མཐུན།

[illegible]

第十一咒起。至第十七咒止。此七咒。與

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་ པ་ནས་ ཙམས་ཏེ་ སྔགས་ བཅུ་ བདུན་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ བདུན་ ནི་ ཧྲང་ཙུག་

[illegible]

觀自在如意輪菩薩岳噶法要一卷第

[illegible]

ལེམས་ དཔལ་ སྤྱན་རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་ ལོའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ ཆོ་གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

十三咒起。至第十九咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བཅུ་གསུམ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་དགུ་པའི་བར་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡶᡠ

第十八咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠩᠰᠢᠮ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་

ᠰᠠ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᠴᡳᠨᡨᠠᠮᠠᠨᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

薩岳噶法要一卷第二十一咒重複。

ᠶᠣᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཆོས་འབྱོར་གྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第十九咒起。至第二十一咒止。此三咒。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་

[illegible]

與金剛頂岳噶中畧出念誦經第三卷

[illegible]

རྡོརྗེ་རྩེམོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་ཞིམ་པའི་བམ་པོ་གསུམ་

[illegible]

第六十八咒起。至第七十咒重複。

[illegible]

པའི་སྔགས་རྩ་བརྒྱད་པནས་ཐུམས་ཏེ་སྔགས་བདུན་པ་ཏུ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

第二十二咒。此一咒。與佛說一切如來

[illegible]

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

[illegible]

真實攝大乘現證薩嘛提大教王經第

[illegible]

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

六卷第十二咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᠣᠷᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠴᡳᡵ ᡠᠵᡠ ᡳ ᠶᠣᡤᠠ

第二十三咒。此一咒。與金剛頂岳噶中

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ᠄ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

畧出念誦經第一卷第十咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཕྱི་ཕྱུང་ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᠷᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠴᡳᡵ ᡠᠵᡠ ᡳ ᠶᠣᡤᠠ

第二十四咒。此一咒。與金剛頂岳噶中

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ᠄ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར

[illegible]

界出念誦經第三卷第十九咒重複。

[illegible]

ཀྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་དགུ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第二十五咒。此一咒。與金剛頂岳嶺中

[illegible]

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་

[illegible]

界出念誦經第三卷第五十二咒重複。

[illegible]

ཀྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་ང་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二十六咒起。至第三十三咒止。此八

[illegible]

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ་ནས་སུམ་ཅུ་ཏེ་སྔགས་སོ་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བརྒྱད་

[illegible]

呪。與金剛頂岳噶中畧出念誦經第三

རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ རྒྱུད་ ལས་ བཏུས་ པ་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་

[illegible]

卷第六十呪起。至第六十七呪重複。

[illegible]

གསུམ་ པའི་ སྔགས་ དྲུག་ བཅུ་ པ་ནས་ ཐུམས་ རྩེ་ སྔགས་ རེ་ བདུན་ པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

[illegible]

第三十四呪。此一呪。與觀自在如意輪

[illegible]

སྔགས་ སོ་ བཞི་པ།

སྔགས་ འདི་ གཅིག་ བྱང་ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་རས་ གཟིགས་ ཡིད་

[illegible]

菩薩岳噶法要一卷第三十八呪重複。

[illegible]

བཞིན་ འཁོར་ ལོའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ ཆོ་གའི་ ལས་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་ པ་དང་ མཐུན།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第三十五咒。此一咒。與觀自在如意輪

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ [illegible]

སྔགས་ སོ་ ལྔ་ པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ བྱང་ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་ རས་ གཟིགས་

[illegible]

菩薩岳噶法要一卷第二十六咒重複。

[illegible]

ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་ ལོའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ཆོ་གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ ཉེར་ དྲུག་ པ་ དང་ མཚུངས།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第八套　第十八卷

TMo/1803/6787
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939
80

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠋ᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠶᠣᠣᠨᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合壁大藏全咒　第八套第六卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄། རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་བརྒྱད་པའི་བམ་པོ་དྲུག་པ།

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

金剛頂經岳噶觀自在王如來修行法

（舊譯金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法）

༄། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གཟིགས་རྒྱལ་པོ་འགྲུབ་པའི་སྦྱོར་ཚུལ་སྒོམ་པ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

[illegible]

一卷　鍾函

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག། ཀྱང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第一咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘密觀門大教王經第二卷第三十四咒重複。

[illegible]

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་སྒོ་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བཞི་པ་དང་འདྲ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第二咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

[illegible]

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ བྱང་ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་

[illegible]

岳噶法要一卷第二咒重複。

[illegible]

ལོའི་ རྣལ་ འབྱོར་ ཀྱི་ཆོ་གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第三咒起。至第五咒止。此三咒。與七鍋

[illegible]

སྔགས་ གསུམ་ པ་ནས་ བཟུང་ སྟེ་ སྔགས་ ལྔ་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི་ འཕགས་

[illegible]

支佛母所說租納德噠喇呢經一卷第四

[illegible]

བསྐྲོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཞི་ པ་ནས་

[illegible]

咒起。至第六咒重複。

[illegible]

[illegible] ནི་ སྔགས་ དྲུག་ པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

[illegible]

第六咒。此一咒。與如意輪嚨喇呪經一

[illegible]

སྔགས་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་ ལོ་ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་

[illegible]

卷第十四咒重複。

[illegible]

ཀི་ སྔགས་ བཅུ་ བཞི་ པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第七咒。此一咒。與蘇西䞇嘎喇經第二

[illegible]

སྔགས་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ཞི་ ལེགས་ པར་གྲུབ་ པར་བྱེད་ པའི་རྒྱུད་ ཆེན་པོ་ ལས་སྒྲུབ་ ཐབས་ཀྱི་ རིམ་པར་ ཕྱེ་བའི

卷第六咒重複。

བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

第八咒。第九咒。此二咒。與佛說噠喇呢

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་

集經第三卷第十三咒。第十四咒重複。

པའི་མདོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་དང་མཐུན།

第十咒。此一咒。與七鍋支佛母所說祖

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་སྐྱ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ

總䋐喇呢經一卷第十六咒重複。

པའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་མཚུངས།

第十一咒。

此一咒。與七鍋支佛母所說

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་

祖䋐喇呢經一卷第十咒重複。

ཅུ་པའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཚུངས།

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

[illegible]

唵嘎嘛拉娑訶。以上一咒。番經缺。依漢經咒

[illegible]

ཨོཾ་ཀ་མ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ

[illegible]

語音入。

[illegible]

འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

第十三咒。第十四咒。此二咒。與觀自在

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

[illegible]

如意輪菩薩岳噶法要一卷第三咒。第

[illegible]

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ནི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གསུམ་པ་

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠩᡤᡝ᠉

四咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠄

གཟུངས་ བཞི་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第十五咒。此一咒。與佛說一切如來真

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

གཟུངས་ བཅོ་ ལྔ་ པ། གཟུངས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡨᡝᠮᡤᡝᡨᡠᠯᡝᡥᡝ ᠰᠠᠮᠠᠪᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

實攝大乘現證薩嘛毘大教王經第六

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠡ ᠤᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠪᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ དྲུག

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠩᡤᡝ᠉

卷第二咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠄

པའི་ གཟུངས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第十六咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

[illegible]

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་

[illegible]

薩岳噶法要一卷第六咒重複。

[illegible]

འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十七咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧

[illegible]

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་

[illegible]

出念誦經第四卷第三十一咒重複。

[illegible]

རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་སོ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第十八咒。此一咒。與本卷第十二咒重

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ᠈ ᠵᡳᠨᡴᡳᠨ

第十九咒。此一咒。與佛說一切如來真

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡶᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ᠈ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡩᡝᡵᡝ᠈ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ᠈

實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第六

ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠳ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ

ཁོན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་དྲུག

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

卷第二咒重複。

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

པའི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第二十咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ [illegible]

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་

[illegible] ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

薩岳噶法要一卷第九咒重複。

[illegible]

ཞོར་ཡིའི་རྒྱལ་འབྱོར་ཕྱི་ཙཀྲའི་ཐབས་གཅིག་གི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第二十一咒。此一咒。與觀自在如意輪

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ [illegible]

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་

ᡦᡠᠰᠠ ᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡶᠠ ᠶᠣᠣ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ

菩薩岳噶法要一卷第三十一咒重複。

ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠸ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ

བཞིན་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་སོ་གཅིག་པ་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᡤᠣᠰᡳᠨ ᡳ ᠮᡠᠵᡳᠯᡝᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ

第二十二咒。此一咒。與大悲心𠺕喇呢

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠬᠦᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་སྔགས་བསྒྲུབ

ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠶᠠᠪᡠᡵᡝ ᡤᡡᠩᡤᡳᠮᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᡝ ᡳ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠠᠨ ᡩᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ

修行念誦畧儀一卷第十四咒重複。

ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ

པའི་ཆོག་བསྡུས་པའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠴᡳᠯᠠᠨ ᡩᡝ ᠠᠴᠠᠨᠠᡵᡝ ᡴᡡᠪᡠᠯᡳᠩᡤᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ

第二十三咒。此一咒。與如意輪𠺕喇呢

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠴᠢᠨᠲᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི

[illegible]

經一卷第十四咒重複。

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ [illegible]

第二十四咒。此一咒。與觀自在如意輪

[illegible]

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་

[illegible]

菩薩岳藹法要一卷第十咒重複。

[illegible]

བཞིན་འཁོར་ལོ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二十五咒。第二十六咒。此二咒。與佛

[illegible]

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ། སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་[illegible]

[illegible]

說一切如來真實攝大乘現證薩嘛提

[illegible]

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

[illegible]

大教王經第一卷第一咒。第二咒重複。

[illegible]

ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་དང་པོ་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二十七咒起。至第二十九咒止。此三

[illegible]

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་དགུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ཞི་

[illegible]

咒。與觀自在如意輪菩薩岳噶法要一

[illegible]

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་རྒྱལ་འཕྲེང་གྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་

[illegible]

卷第十三咒起。至第十五咒重複。

[illegible]

གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ [illegible]

第三十咒。此一咒。與金剛頂岳嚕中畧

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་

[illegible]

出念誦經第三卷第十九咒重複。

[illegible]

ཡས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་དགུ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第三十一咒。此一咒。與觀自在如意輪

[illegible]

སྔགས་སོ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་

菩薩岳噶法要一卷第十八咒重複。

པཞིན་ འཇེར་ ཡོ་རི་ ཧྭལ་ ཡེའོར་ གྱིཨོཀའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པ་ དང་ མཐུན།

第三十二咒。此一咒。與金剛頂經觀自

སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཉེ་རྒྱུད་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ལས་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ བཀྲུན་

སྔགས་ སོ་ གཉིས་པ།

在王如來修行法一卷第十六咒重複。

བཞིགས་ རྒྱལ་ པོའི་ བསྒྲུབ་ ཐབས་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་ པ་ དང་ མཐུན།

第三十三咒。第三十四咒。此二咒。與觀

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ། སྔགས་ སོ་ བཞི་པ།

སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ཞི་ཟུར་ རྒྱུབ་

[illegible]

自在如意輪菩薩岳噶法要一卷第二

[illegible]

སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་ རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་ ལོའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ ཆོས་ ཁྲི་ བམ་ པོ་

[illegible]

十咒。第二十一咒重複，。

[illegible]

གཅིག་ ནི་ སྔགས་ ཉི་ཤུ་པ་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་ པ་ དང་ མཚུངས།

[illegible]

第三十五咒起。至第三十八咒止。此四

[illegible]

སྔགས་ སོ་ལྔ་ པ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ བཞི་

[illegible]

咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證

[illegible]

ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་

[illegible]

薩嘛提大教王經第二十卷第六十三

[illegible]

ཀྱི་ པ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ ཉི་ ཤུ་ པའི་ སྔགས་ རེ་ གསུམ་

[illegible]

咒起。至第六十六咒重複。

[illegible]

བཞིས་ ཐམས་ ཇེ་ སྔགས་ རེ་ དྲུག་ པའི་ བར་ དུ་ བསྐྱར།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡨᡳ ᡵᡳ ᡵᡳ ᠮᡠ ᡨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ [illegible]

唵提哩哩穆答娑訶。以上一咒。番經缺。依漢

ᠣᠸᠮ ᠲᠢ ᠷᠢ ᠷᠢ ᠮᠤ ᠲᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ [illegible]

ཨོཾ་ ཏྲི་ རི་ རི་ མུ་ ཏ་ སྭཱ་ ཧཱ། འདི་ཡན་ ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་

[illegible]

經咒語音入。

[illegible]

ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第四十咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

[illegible]

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་

[illegible]

薩岳嚕法要一卷第二十六咒重複。

[illegible]

ཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第四十一咒起。至第四十八咒止。此八

[illegible]

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ། སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བརྒྱད་ནི་བྱང་

[illegible]

咒。與觀自在如意輪菩薩嶽嚩法要一

[illegible]

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་

[illegible]

卷第二十七咒起至第三十四咒重複。

[illegible]

གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་བདུན་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་བཞི་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

第四十九咒。

此一咒。與妙吉祥平等最

[illegible]

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་སྙོ་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་

[illegible]

上秘密觀門大教王經第三卷第七十

[illegible]

ཉིད་ནོར་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བདུན་བཅུ་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

པ་ དང་ མཐུན།

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᠴᡳᠨᡨᠠᠮᠠᠨᡳ ᡴᡡᡵᡩᡠᠨ ᡳ

第五十咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠳᠦᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠤᠳᠤᠪ ᠤᠨ

སྔགས་ ལྔ་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་

ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡩᠣᡵᠣ ᡳ ᠪᠣᠯᡳᡵ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

薩岳噶法要一卷第三十八咒重複。

ᠮᠢᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

འཁོར་ ལོའི་ རྣལ་ འབྱོར་ ཀྱི་ཆོ་ གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་ པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

金剛頂經觀自在王如

[illegible]

འཕྲུད་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ལས་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ཀུན་ གཟིགས་ རྒྱལ

[illegible]

來修行法（依舊譯）

[illegible]

པོའི་ བསྒྲུབ་ ཐབས།

[illegible]

一卷　鍾函

[illegible]

བམ་པོ་ གཅིག　ཀྱང་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

[illegible]

第一咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ [illegible] ཏུ་ ཡང་ པ་ མཉམ

ᠰᠣᠮᡳᠰᡥᡡᠨ ᡨᡠᠸᠠᡵᠠ ᡩᡠᡴᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

密觀門大教王經第二卷第三十四咒

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཀྱེ་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བཞི

ᡩᠠᠪᡨᠠᡵᡳᠯᠠᠮᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ཡང་མཐུ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠪᡳ ᠸᠠᠮ

唵巴嚩畢鑁。（以上一咒。番經缺。依漢經咒語）

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠪᠢ ᠸᠠᠮ

ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠣᠰᡳᡥᡳᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᡝᠮᡝᡥᡝ᠉

ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠃

ཨོཾ་པ་སྨ་བི་ཛྙཱཾ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་པེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཇིར

ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

音入。

ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡳᠩ ᡤᠠᠩ ᡩᡳᠩ ᡳᠣᡤᠠ ᠴᡳ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ

第三咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧出

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠣᠭ᠋ᠠ ᠡᠴᠡ

སྔགས་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ལས་ བྱ་བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ རྒྱུད་

ᡤᠠᡳᡥᠠ ᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

念誦經第一卷第三十一咒重複。

ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠱᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

ལས་ བཏུས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ སོ་ གཅིག་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡨᡠᠮᡝᠨ ᠴᡳᠮᠪᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᡴᡡᠪᡠᠯᡳᠨ ᡳ

第四咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠩᠰᠢᠮ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠧ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་

岳嵑法要一卷第四咒重複。

ལོའི་ནས་འཛིན་ཀྱི་ཚོགའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཐུན།

第五咒。第六咒。此二咒。與佛說一切如

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

來真實攝大乘現證薩嚩隄大教王經

ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

第六卷第一咒。第二咒重複。

མདོའི་བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་དང་པོ་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᠮᡠᠵᡳᠯᡝᠨ ᡩᡝ ᠠᠴᠠᠪᡠᡵᡝ ᡴᡡᠨᡳᠩᡤᠠ ᡶᡠᠰᠠ ᡳ

第七咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠨᠢᠰᠢᠮ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠦᠸ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠳᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠲᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ

སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་

ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡶᠠ ᠶᠣᠣ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠶᠠᠩᡤᠠ᠉

岳嚕法要一卷第九咒重複。

ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᡝ ᡨᠸᠠ ᠪᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

唵阿密哩多答嚩斡吽嘛葩吒。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠧ ᠲᠸᠠ ᠸᠠ ᠾᠤᠮ ᡦᠠᠲ

ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཏྭ་བ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᠴᡳᠨᡨᠠᠮᠠᠨᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡶᡠᠰᠠ ᡳ

第九咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢ᠄ ᠬᠣᠲᠣᠭᠲᠤ ᠠᠷᠢᠶᠠᠪᠠᠯᠣ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠣᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ བྱང་ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་

ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡶᠠ ᡳ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᡵ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᡥᠠᠪᡳ᠉

岳噶法要一卷第十咒重複。

ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ལོའི་ རྣལ་ འབྱོར་ ཆོ་གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅུ་ པ་དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ

第十咒。第十一咒。此二咒。與佛說一切

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤ

སྔགས་ བཅུ་པ། སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་

ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡩᠠᡥᡡᠨ ᡳ ᠵᡳᠨᡤᡳᠨᡳ ᠵᡳᠨᡤᡳᠨᡳ ᡠᡵᡤᡝᠨ ᠨᡳᠶᠠᠯᠮᠠ ᡳ

如來真實攝大乘現證薩痲𠉀大教王

ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠨ

ཅད་ ཀྱི་ དེ་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་

[illegible]

經第一卷第一咒。第二咒重複。

[illegible]

བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་དང་པོ། སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十二咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན

[illegible]

薩岳噶法要一卷第十三咒重複。

[illegible]

འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十三咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན

[illegible]

薩岳噶法要一卷第十五咒重複。

[illegible]

འཁོར་ ལོའི་ རྣལ་ འབྱོར་ ཀྱིཆོགའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第十四咒。第十五咒。此二咒。與觀自在

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ། སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ཞི་ཁྲུང་ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་

[illegible]

如意輪菩薩岳噶法要一卷第十七咒。

[illegible]

སྤྱནརས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་ ལོའི་ རྣལ་ འབྱོར་ ཀྱིཆོགའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ་

[illegible]

第十八咒重複。

[illegible]

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᡥᠠᠩ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡠᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠣᡶᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠠᠯᡳᠮᠪᠠᡥᠠᡵᠠᠩᡤᡳ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

唵巴達嘛喇𠺕嘛禮杭。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠬᠠᠩ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ར་ཀྵ་མ་ལི་ཧཾ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་མ་མཆིས་པ། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྲིད་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᠣᠸᠠᠩᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠴᠣᠯᡤᠣᡵᠣᠮᠪᡠᡥᡝ ᡠᠰᡳᡥᡳᠶᡝᠨ

第十七咒。第十八咒。此二咒。與觀自在

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠡᠷᠬᠢᠲᠦ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་

[illegible]

如意輪菩薩岳噶法要一卷第二十咒。

[illegible]

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉི་ཤུ་པ

[illegible]

第二十一咒重複。

[illegible]

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十九咒起。至第二十二咒止。此四咒。

[illegible]

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་གཉིས་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་

[illegible]

與佛說一切如來真實攝大乘現證薩

[illegible]

བཞི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ

[illegible]

嘛隄大教王經第二十卷第六十三咒

[illegible]

མ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ ཐབ་ ལེ་ ཉི་ཤུ་ པའི་ སྔགས་ རེ་ གསུམ་ པ་ ནས་

[illegible]

起。至第六十六咒重複。

[illegible]

ཞུགས་ ཏེ་ སྔགས་ རེ་ དྲུག་ པའི་ བར་ ཏུ་ འཁྲུག།

[illegible]

第二十三咒起。至第三十一咒止。此九

[illegible]

སྔགས་ ཉེར་ གསུམ་ པ་ནས་ ཞུགས་ ཏེ་ སྔགས་ སོ་ གཅིག་ པའི་ བར་ཀྱི་ སྔགས་ འདི་ དགུའི་ སྦྱར་

[illegible]

咒。與觀自在如意輪菩薩岳囑法要一

[illegible]

ཀྱང་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་ རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་ ལོའི་ ལྷ་ འཁོར་ གྱི་ཆོ་ གའི་ [illegible]

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᠵᡠᡵᠰᡠᠯᡝᡥᡝᠪᡳ᠉

卷第二十六咒起。至第三十四咒重複。

[illegible]

གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་བཞི་པའི་བར་དུ་འདྲ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠮᠠᠨᠵᡠᠰᡳᡵᡳ [illegible]

第三十二咒。此一咒。與妙吉祥平等最

[illegible]

སྔགས་སོ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་

[illegible]

上秘密觀門大教王經第三卷第七十

[illegible]

མཚན་ཉིད་ནམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བདུན་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᠵᡠᡵᠰᡠᠯᡝᡥᡝᠪᡳ᠉

咒重複。

[illegible]

བཅུ་༢༢མཐུན།

第三十三咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩嶽嘛法要一卷第三十八咒重複。

སྔགས་སོ། གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉིབྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌（依舊譯）

༄། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་མི་གཡོ་བའི་ཞེ་ག་དང་རྔམས་བར་རྒྱལ་བའི་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་པ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ གཅིག།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

གཟུངས་ དང་པོ།

ᠵᡠᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

鍾函

ᠵᠦᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠩ

རྒྱང་ཡིག ཤི དམ་བུ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᡵ ᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᠶᠠᡥ ᠰᠠ ᡵ ᠪᠠ ᠮᡠ ᡴᡝ ᠪᠶᠠᡥ ᠰᠠ ᡵ ᠪᠠ ᡨᡵᠠᡨ

納嘛（斯）薩（喇）斡答塔（阿）噶答鷚（斯）。薩（喇）斡穆珂鷚（斯）。薩（喇）斡（喇）鑁

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠷ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠢᠶᠠᠬ ᠰᠠ ᠷ ᠪᠠ ᠮᠦ ᠻᠡ ᠪᠢᠶᠠᠬ ᠰᠠ ᠷ ᠪᠠ ᠲᠷᠠᠲ

ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བྷྱཿ ས རྦ མུ ཁེ བྷྱཿ ས རྦ ཏྲཊ

ᠴᠠ ᠨᡩᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠣ ᡧᠠ ᠨᠠ ᡴ᠋ᠠᠮ ᡴ᠋ᠠ ᡥᡳ ᡴ᠋ᠠ ᡥᡳ ᠰᠠ ᡵ ᠪᠠ ᠪᡳ ᡤ᠋ᠨᠠᠮ ᡥᡡᠮ

匝（納）縉嘛哈（阿）囉卡那康。喀（阿）希喀（阿）希。薩（喇）斡畢（嚕）難吽（翁）

ᠽᠠ ᠨᠳᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠷᠣ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠺᠠᠮ ᠺᠠ ᠬᠢ ᠺᠠ ᠬᠢ ᠰᠠ ᠷ ᠪᠠ ᠪᠢ ᠭᠨᠠᠮ ᠾᠤᠮ

ཙ ཎྜ མ ཧཱ རོ ཥ ཎ ཁཾ ཁཱ ཧི ཁཱ ཧི ས ར བ བིགྷྣཾ ཧཱུཾ

[illegible]

答喇查杭杭。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

ཊ་ ཧཾ་ ཧཾ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

[illegible]

第二咒起。至第四咒止。此三咒。與大僊

[illegible]

སྔགས་ གཉིས་ པ་ནས་ སྔ་མའི་ སྔགས་ བཞི་པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ཀའི་ གསུམ་པའི་ རྣམ་པར་ སྣང་མཛད་ ཆེན་པོ་ མངོན་པར་ རྫོགས་པར་ བྱང་ཆུབ་

[illegible]

羅西納成佛神變加持經第二卷第四

[illegible]

པ་ རྣམ་ པར་སྤྲུལ་ བྱིན་གྱིས་ རློབས་ པ་ཤིན་ཏུ་ རྒྱས་པ་མདོ་ སྡེའི་དབང་ པོའི་རྒྱལ་ པོ་ཞེས་བྱ་ བའི་མདོ་ ཆེན་པོ་ རྒྱུད་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་སྔགས་

[illegible]

咒起。至第六咒重複。

[illegible]

བཞི་པ་ ནས་ ཧུམ་ཀེ་ སྔགས་ དྲུག་ པའི་ བར་དུ་ མཚུངས།

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ

納嘛（斯）薩嘛（納）答餔（達）噠納（安）。嘛哈（阿）喀喀畢雜鴉。噠嘛

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ མ ཧཱ ཁ ཁ བི ཛ ཡཱ དྷ རྨ

薩（納）達（喇）山婆訶。雜薩達嘎鴉（納）噇答嘎。答墖（阿）噶答。

ས ནྡ ཥཾ བྷ ཝ ཛ ས ཏ ཀ ཡ ནུ ཏ ཀ ཏ ཐཱ ག ཏཱ

阿提穆（嘎）隄（納）噇雜噠畢喇嘎。噠（喇）嘛低（嘎）剎答吽（銷）。以

ཨ ཏི མུ ཀྲེ ནུ ཛ ཏུ བ ར ཀཱ ཏུ མ ཏི ཀྲ ཏ ཧཱུྃ [illegible]

[illegible]

上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མཆིས་སྣག་ རྒྱ་དཔེའི་ ཧྲི་ས་སུ་ བཀྲུང་ ཝ་ཀ་ ཧྲཱུ་རྡེ་ འབྲིར་ བཀུག་ པ་ཡིན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第六咒。此一咒。與大毘盧遮那成佛神

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ དྲུག་པ། སྔགས་འདི་ གཅིག་ནི་ རྣམ་པར་ སྣང་མཛད་ ཆེན་པོ་ མངོན་པར་ རྫོགས་ པར་བྱང་ ཆུབ་པས་ རྣམ་པར་ སྤྲུལ་པ་ བྱིན་གྱིས་

[illegible]

變加持經第二卷第七十三咒重複。

[illegible]

རླབས་པ་ ཤིན་ཏུ་ རྒྱས་པ་མདོ་ སྡེ་དབང་ པོའི་རྒྱལ་ པོ་ཞེས་བྱ་ བའི་ལེའུ་ རྣམ་གྲངས་ ཉི་ཤུ་པ་ གཉིས་ བའི་སྐབས་ བདུན་ཅུ་གསུམ་ པ་དང་ མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第七咒。此一咒。與大毘盧遮那成佛神

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ བདུན་པ། སྔགས་འདི་ གཅིག་ནི་ རྣམ་པར་ སྣང་མཛད་ ཆེན་པོ་ མངོན་པར་ རྫོགས་ པར་བྱང་ ཆུབ་པས་ རྣམ་པར་ སྤྲུལ་པ་ བྱིན་གྱིས་

[illegible] ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡤᡳ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ ᠪᡳ᠈

變加持經第二卷第七十一咒重複。

[illegible] ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠄

རློབས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བདུན་ཅུ་གཅིག་དང་མཐུན།

ᠵᠠᠨᠴᡠᠬᡡᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡤᡳ᠈ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡤᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᡤᡳ᠈ [illegible]

第八咒。第九咒。此二咒。與成就妙法蓮

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠄ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠄ [illegible]

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་འདོན་

[illegible]

華經王岳噶觀智儀軌一卷第十八咒。

[illegible]

པའི་ཚིག་རྣལ་འབྱོར་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་བཞེས་སྒྲུབ་པའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་

ᡨᠠᡵᡤᡳ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ ᠪᡳ᠈

第十九咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠄

པ། སྔགས་བཅུ་དགུ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十咒起。至第十四咒止。此五咒。與大

[illegible]

སྔགས་བཅུ་ནས་ཐོམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་བཞི་པའི་བར་ཀྱི་སྔགས་འདི་ལྔ་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ

[illegible]

毗囉匝納成佛神變加持經第二卷第

[illegible]

བཀྲམས་པར་སྤྲུལ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེ་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ

[illegible]

九十咒起。至第九十四咒重複。

[illegible]

གཉིས་པའི་སྔགས་དགུ་བཅུ་ནས་ཐམས་ཏེ་སྔགས་གོ་བཞི་པའི་བར་དུ་མཐུན

[illegible]

第十五咒

[illegible]

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠᠩ ᠬᠤᠩ ᠪᠢ ᠺᠷᠢ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠺᠠ ᠳᠠ ᠪᠢ ᠺᠷᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答拔（雜）喇那（安）。吽（翁）微基（喇）答畢嘎查。畢（嘎）喇

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠨᠠᠩ ᡥᡡᠩ ᠪᡳ ᡴᡵᡳ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡴᠠ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡴᡵᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བ ཛྲཱ ཎཱཾ ཧཱུྃ བི ཀྲི ཏ བི ཀ ཊ བི ཀྲ

ᠯᠤ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠺᠣ ᠱᠠ ᠬᠤᠩ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ

魯喇鴉哥沙吽（翁）。拔（雜）喇嘎喇嘎喇吽（翁）。以上一咒。

ᠯᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡴᠣ ᡧᠠ ᡥᡡᠩ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ལུ ར ཡ ཀོ ཤ ཧཱུྃ བ ཛྲ ཀ ར ཀ ར ཧཱུྃ འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ

番經缺。依漢經咒語音入。

ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠠᡳᠰᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

བོད་དེབ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱང་པའི་ཇི་མ་སུ་འབྱུང་ནས་སྒྲ་ཇི་འཁྲིད་བཀུག་པ་ཡིན།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠲᠷᠢ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ

第十六咒。此一咒。與（特）哩薩嘛鴉不動尊

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᡵᡳ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᠠᡧᡧᠠᡵᠠᡴᡡ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་

[illegible]

威怒王使者念誦法一卷第三十三咒

[illegible]

ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་མི་གཡོ་བའི་ཕོ་ཉ་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་སོ་གསུམ་

[illegible]

重複。

[illegible]

འདྲ་མཐུན།

[illegible]

第十七咒。此一咒。與叠薩嘛鴉不動尊

[illegible]

གྲགས་བཅུ་བདུན་པ། གྲགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་

[illegible]

威怒王，使者念誦法一卷第三十五咒

[illegible]

ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་མི་གཡོ་བའི་ཕོ་ཉ་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉
重複。
ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠅
ངང ། མཐུ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡨᡵᡝᠯᠣᡴᡳᠶᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠠᡧᡧᠠᡵᠠᡴᡡ ᠸᡝᠰᡳᡴᡠᠨ ᡳ
第十八咒。此一咒。與簽𥜥嚩鴉不動尊
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠷᠧᠯᠣᠺᠢᠶᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤ
སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཞེདམ་ཅིག་གསུམ་བཅོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་

ᡥᠣᡵᠣᠩᡤᠣ ᠵᡳᠯᡳᠩᡤᠠ ᠸᠠᠩ ᠨᡳ ᡨᠠᡴᡡᡵᠠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡶᠠ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
威怒王使者念誦法一卷第三十四咒
ᠬᠢᠯᠢᠩᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོའི་གཕོ་བའི་ཐེབ་བཟླས་པའི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་སོ་བཞི་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉
重複。
ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠅
བདར་ ། མཐུ།

第十九咒。此一咒。與叄哩薩嘛鴉不動尊威怒王使者念誦法一卷第六咒重複。

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་མི་གཡོ་བའི་ཕོ་ཉ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཞིབ་མ་ཡོ་གཅིག་གི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

第二十咒。此一咒。與大伯乇囉西納成佛神變加持經第二卷第九十九咒重複。

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེ་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཞིབ་མ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་གོ་དགུ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ གཟུངས་ཉེར་གཅིག་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᡥᠶᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠮᡠ ᡴᡥᡝ ᠪᡥᠶᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ

納嘛斯薩喇斡答塔噶答嗶雅斯。薩喇斡穆珂嗶雅斯。薩喇斡答

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠾᠢᠠᠬ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠮᠤ ᠺᠾᠧ ᠪᠾᠢᠠᠬ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ

ན་མཿས་ཝ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱཿས་ཝ་མུ་ཁེ་བྷྱཿས་ཝ་ཏ

ᡨᠠ ᠣᠮ ᠠ ᡧᡳ ᠯᠠ ᠵᡵᡳᡥ ᠵᡵᡳᡥ

答。唵阿西拉嘰哩斯嘰哩斯。

ᠲᠠ ᠣᠸᠠ ᠠ ᠱᠢ ᠯᠠ ᠽᠷᠢᠬ ᠽᠷᠢᠬ

ཏ་ཨོཾ་ཨ་ཤི་ལ་ཛྲཱིཿཛྲཱིཿ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་གཉིས་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠾᠢᠶᠠᠾ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠮᠤ ᠻᠾᠧ ᠪᠾᠢᠶᠠᠾ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ

納齋斯薩嚩答嗒噶答囉斯。薩嚩穆珂囉斯。薩嚩答

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᡥᠶᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠮᡠ ᡣᡥᡝ ᠪᡥᠶᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ

ན མཿ ས ཝ ཏ ཐཱ ག ཏ བྷྱཿ ས ཝ མུ ཁེ བྷྱཿ ས ཝ ཏ

ᠲᠾᠠ ᠣᠮ ᠴᠠ ᠨᠳᠠ

答。唵西納楂。

ᡨᡥᠠ ᠣᠮ ᠴᠠ ᠨᡩᠠ

ཏཱ། ཨོཾ ཙ ཎྜ།

ᠾᠠᠩ

杭。

ᡥᠠᠩ

ཧཾ།

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二十三咒

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ

ᡥᡳ
希。
ᠬᠢ
ཧི།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十四咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᡨᡵᠠᡨ
答喇查。
ᢐᠷᠠᢐ
ཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十五咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᡥᡡᠩ

吽（翁）。

ᠬᠤᠩ

ཧཱུྃ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᡥᠣ᠈ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠣᡶᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

和。以上七咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠬᠣ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

ཧོ། འཇིམས་ཡན་ཆད་སྔགས་བདུན་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།།

ᡠᠵᡠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᠣᡵᡳᠨ

第二十八咒。此一咒。與本卷第二十三

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་ཉེར་གསུམ་

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

པ་དང་མཚུངས།

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘛（嘛）。

ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠵᡠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᡴ᠋ᠠᠩ 康。ᡴᠠᠩ ཁཾ

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ།

ᡨᠠᠨ 單。ᡨᠠᠨ ཏཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠮᠠᠮ 嘛嘛。 ᠮᠠᠮ མཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᡥᠠᠮ 喰。 ᡥᠠᠮ ཧཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᠨᠠᠩ
囔（昂）。
ᠨᠠᠩ
ནཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十四咒
ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
སྔགས་ སོ་ བཞི་པ།

ᠴᠠ
查。
ᠴᠠ
ཙ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十五咒
ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
སྔགས་ སོ་ ལྔ་པ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ དྲུག་པ།

ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠨ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

哈。以上八咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠬᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠺᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

ཧ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ བརྒྱད་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་ རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠉ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠉ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十七咒。第三十八咒。此二咒。與本

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ བདུན་པ། སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ བམ་

ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

卷第二十三咒重複。

ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

པོ་ འདིའི་ སྔགས་ ཉེར་ གསུམ་ པ་ དང་ མཐུན།

第三十九咒

སྔགས་སོ་དགུ་པ

納嘛（斯）薩嘛磬拔（雜）黨那（要）。阿摩嘴尼希。阿嘎喇隄哈

答尼希。答西喇基查答。納磬嘎難隄支隄支。

雜查雜查。囃尼（答喇查）。畢（嘛嚕）雜嘴答鴉。嚌（哷）喇鴉。喀達

鴉。薩答單雜密。阿拏嘰韃阿嚩訥。沽嚕阿薩哈

答納嚩喇。嘎查嘎查。嚌查嚌查。康康阿隄嘛拉。

伊希嘛嗡岳納畢嚩納。答查答查阿畢沙阿畢

沙。匝拉洛查薩喇斡答喇。拏答喇嘎洛查答查答

查。達嘛達嘛。葩葩哈嚇嚇。

第四十咒

納嘛斯薩嘛磬阿摩囉喇提哈達拔喇納婆。阿喇

提哈瑺沽沙阿納鴉啨。阿摩囉嘛哈嘛郎沽

沙阿納鴉⿱吽翁。嘛⿰口奇⿱答哩薩鴉央沽沙⿱吽翁。⿱答喇查⿱答喇
查拔⿱雜哩。喇查喇查拔⿱雜哩。嘎查嘎查拔⿱雜哩。納查

納查拔⿱雜哩。呵答呵答當沽嚕薩嘛鴉拔⿱雜喇。嘛
⿰口奇嘛拉畢⿱嘎喇密阿納鴉。施囔薩答巴鴉。薩⿰勿頁

拔納噠鴉。薩哩隄哩嘛禮尼。穆支基穆匝鴉。嘛

བ ཛྲ ཡ ས རི ཏི རི མ ལི ཎི མུ ཙི ཀི མུ ཙ ཡ མ

納達阿納答嘛嘛隄。阿納薩嘛篷薩嘛鴉。嘛哈何

ནྡ ཨ ན ད མ མ ཏི ཨ ན ས མ ཕུ ས མ ཡ མ ཧཱུ

嘛拉歸沽沙。阿拔哈阿薩嘛鴉尼吽翁。哈喇哈喇

མ ཀློ ཀུ ཤ ཨ བ ཧ ཨ ས མ ཡ ཎི ཧཱུྃ ཧ ར ཧ ར

阿薩墨蘭呵嘛哈何嘛拉歸沽沙吽翁。阿嘎剌鴉阿薩

ཨ ས མེ ད ཧོ མ ཧཱུ མ ཀློ ཀུ ཤ ཧཱུྃ ཨ གྲ ཡ ཨ ས

ᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘛鴉尼娑訶。

ᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

མ་ཡ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᠨᠠᠩ ᡨᡵᠠ ᡨᠠ ᠠ ᠮᠣ ᡤᡥᠠ ᠴᠠ ᠨᡩᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答拔（雜）喇納（安）。（答）喇查阿摩噶匝（那）查嘛哈

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠨᠠᠩ ᠲᠷᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠮᠣ ᠭᠾᠠ ᠼᠠ ᠨᠳᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བ་ཛྲཱ་ཎཱཾ་ཏྲཱ་ཊ་ཨ་མོ་གྷ་ཙ་ཎྜ་མ་ཧཱ

ᡵᠣ ᡧᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᡦᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ

囉卡納那（薩）葽查鴉。阿納鴉阿薩哈阿薩嘛納

ᠷᠣ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠫᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ

རོ་ཥ་ན་ཎ་སྥ་ཊ་ཡ། ཨ་ན་ཡ་ཨ་ས་ཧ་ཨ་ས་མ་ན

鴉吽（翁）吽（翁）。畢（嚕）雞吽（翁）（答）刺查。

ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཕཊ་ཧཱུྃ་ཏྲཊ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二呪

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ་

納嘛（斯）薩嘛嚕拔（嚕）刺納（安）。（答）刺查阿摩嚕匝（那）查嘛唅

ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཏྲཱཊ་ཨ་མོ་གྷ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ

羅卡那（薩）婆查鴉。薩（嚩）斡畢（囉）嘛嘛嘛娑（薩）提沙（納）提。施

[illegible]

嚩墨哈哂喇當沽嚕。噠喇嘛鴉噠喇嘛鴉吽（翁）。發喇查

[illegible]

ཝ་མ་ཧ་ས་ར་ཏཾ་ཀུ་རུ་དྲ་མ་ཡ་དྲ་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕྲ་ཚ

[illegible]

鴉哈嘛麻嘛。以上四咒。番經鈌。依漢經咒語音入。

[illegible]

ཡ་ཧྨཱ་ཀྵྨཱ། ༄། འཕགས་པ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས

[illegible]

一字佛頂輪王念誦儀軌

依舊譯

[illegible]

ཞལ་འཕགས་པ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་ག

ᡠᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᡠᠪᡝᠨᡨᡝᠯᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ

第一咒起。至第二十五咒止。此二十五

[illegible]

སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་ལྔ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་ཉེར་ལྔ་ནི་

[illegible]

咒。與一字頂輪王念誦儀軌一卷第一

[illegible]

གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཚོག་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ནི་བཟླས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི

[illegible]

咒起。至第二十五咒重複。

[illegible]

སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་ལྔ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

第二十六咒。此一咒。與一字頂輪王念

[illegible]

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཚོག་ཡི་གེ་

ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡩᡠᡵᡠᠨ ᡴᡝᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

誦儀軌一卷第二十七咒重複。

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠵᠤᠢ᠃

གཅིག་པའི་བཟླས་པཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡥᠠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ

第二十七咒。此一咒。與一字頂輪王念

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཚོག་ཡི་གེ

ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡩᡠᡵᡠᠨ ᡴᡝᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

誦儀軌一卷第二十六咒重複。

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠵᠤᠢ᠃

གཅིག་པའི་བཟླས་པཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠯᡳᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒起。至第四十咒止。此十三

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠢ᠄

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པནས་ཙམས་ཏེ་སྔགས་བཞི་བཅུ་པ་ཡི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཅུ་གསུམ་ནི་གཙུག་ཏོར་

[illegible]

咒。與一字頂輪王念誦儀軌一卷第二

[illegible]

འཁོར་ ལོ་ བསྒྱུར་ བའི་ རྒྱལ་པོའི་ ཚིག ཡི་གེ གཅིག་ པའི་ བཟླས་ པ་ཞེས་ བྱ་བའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་

[illegible]

十八咒起。至第四十咒重複。

[illegible]

ཉེར་ བརྒྱད་ པནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཞི་ བཅུ་ པའི་ བརདུ་ མཐུན།

[illegible]

仁王護國喇（雜雅阿）巴喇容答經道場

[illegible]

ཤེས་ རབ་ཀྱི་ ཕ་རོལ་ ཏུ་ཕྱིན་ པ་སྙིང་ རྗེ་ རྒྱལ་པོ་ ཡུལ་ འཁོར་ བསྐྱང་ ཞེས་ བྱ་བའི་ དཀྱིལ་

[illegible]

念誦儀軌（舊譯仁王護國般若波羅容多經道場念誦儀軌）

[illegible]

འཁོར་ བསྒོམ་ བཟླས་ ཀྱི་ཆོག།

一卷　　鍾函

བམ་པོ་གཅིག　　ཀྲུང་ཡིག་གི་དུམ་བུ

第一咒。此一咒。與成就妙法蓮華經王

གཟུངས་དང་པོ། གཟུངས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོའི་དོན་པའི་ཚིག་ནས་འབྱོར་པའི

岳嘮觀智儀軌一卷第一咒重複。

ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་གཟུངས་དང་པོ་དང་མཐུན།

第二咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

གཟུངས་གཉིས་པ། གཟུངས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ

ᠪᠠᡴᡨᠠᠮᠪᡠᡵᡝ ᡨᡠᠸᠠᡵᠠ ᡩᡠᡴᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

容觀門大教王經第二卷第三十四咒

ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ

ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བཞི་པ

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

དང་མཐུན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡥᡝ᠈ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᡥᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ

第三咒起。至第五咒止。此三咒。與一字

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ

སྔགས་གསུམ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ལྔ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠣᠪᠣ ᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡥᡝ᠈ ᠵᠠᡳ

頂輪王念誦儀軌一卷第一咒起。至第

ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

བའི་རྒྱལ་པོ་ཡི་ཆོ་ག་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཡི་བཟླས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་

ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

三咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་གསུམ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第六咒。此一咒。與金剛頂岳嘴中畧出

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་

[illegible]

念誦經第一卷第十咒重複。

[illegible] ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第七咒。此一咒。與七鍋支佛母所說祖

ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་

ᡩᡝᡩᠠᠯᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

德噠喇呪經一卷第十八咒重複。

ᠳᠧᠳᠠᠯᠠ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡳᠯᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᡳ ᠠᠴᡳᠩᡤᡳᠶᠠᡵᠠᡴᡡ ᡝᡵᡩᡝᠮᡠᠩᡤᡝ ᠵᡳᠯᡳᡩᠠᡵᠠ

第八咒。此一咒。與鑾薩嘛鴉不動尊威

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠯᠢᠩᠲᠤ

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉིདམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་མི་གཡོ་

ᡥᠠᠨ ᡳ ᡨᠠᡴᡡᡵᠰᡳ ᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ

怒王使者念誦法一卷第二十一咒重

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

བའི་ཕོ་ཉ་བསྒྲུབ་པའི་ཐུབ་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

複。

ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

མཚུངས།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠵᡠᠨ

第九咒。此一咒。與七鍋支佛母所說祖

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠺᠣᠲᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠨ

སྔགས་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཕགས་ པ་ ལྷ་ མོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ་ ཞེས་

ᡩᡳ ᡩᡝᠸᡳ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

納德噠喇呢經一卷第二十六咒重複。

ᠳᠢ ᠳᠧᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

བརྗོད་ པའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ ཉེར་ དྲུག་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᠣᠰᡳᠨ ᠸᠠᠩ ᡤᡠᡵᡠᠨ ᠪᡝ ᡥᠣᡵᡤᡳᠮᡝ ᡦᠷᠠᠵᠨᠠ ᡦᠠᡵᠠ

第十咒。此一咒。與仁王護國卜喇嘰雅巴喇

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠩᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠫᠷᠠᠵᠨᠠ ᠫᠠᠷᠠ

སྔགས་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་རྒྱལ་ སྲིད་ སྐྱོང་ བའི་ཤེས་ རབ་ཀྱི་ ཕ་རོལ་ ཏུ་ཕྱིན་ པ་སྙིང་ རྗེའི་

ᠮᡳᡨᠠ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

密答經一卷第一咒重複。

ᠮᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

དཔལ་ཕྱུག་ ཅེས་བྱ་ བའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་པོ་ དང་ མཚུངས།

[illegible]

金剛頂蓮華部心念誦

[illegible]

༄རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་པདྨའི་ཚོམས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བསྒོམ

[illegible]

儀軌（依舊譯）

[illegible]

བཟླས་ཀྱི་ཆོག།

[illegible]

一卷　　　　　　　　　　　　鍾函

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག།　　　　　　　　　ཀླུང་ཡིག་ཀི་ཏུམ་བུ།

[illegible]

第一咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

[illegible]

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་

[illegible]

容觀門大教王經第二卷第三十二咒

[illegible]

ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་གཉིས་པ་

[illegible]

重複。

[illegible]

དང་མཐུན།

[illegible]

第二咒。

此一咒。與妙吉祥平等最上秘

[illegible]

སྔགས་གཉིས་པ།

སྔགས་འདི་གཅིག་ཉིད་ཡ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ

[illegible]

容觀門大教王經第二卷第三十四咒

[illegible]

ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བཞི་པ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃

དང་ མཇུག།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠴᡳᡵ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡳ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ

第三咒。此一咒。與金剛頂一切如來真

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ

སྔགས་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ དེ་ཁོ་ན་ ཉིད་ བསྡུས་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᠪᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᠯᡥᡳᠪᡠᡵᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠸᠠᠩ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠺᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ

實攝大乘現證大教王經上卷第三咒

པ་ རྡོ་རྗེ་ གཙུག་ ཏོར་གྱི་ རྒྱུད་ ཞེས་ བྱ་བའི་ ཐེག་པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ སྔོན་ མའི་ སྔགས་ གསུམ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃

བདང་ མཇུག།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ

第四咒起。至第七咒止。此四咒。與佛說

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ཐུགས་བཞི་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་ཐུགས་བདུན་པའི་བར་གྱི་ཐུགས་འདི་བཞི་ནི་དེ་

ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᠰᠠ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡴᡨᠠᠮᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡩᡝᡵᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ

一切如來真實攝大乘現證薩嘛提大

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་

ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ

教王經第五卷第一咒起。至第四咒重

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ

པོའི་མདོའི་བམ་པོ་ལྔ་པའི་ཐུགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་ཐུགས་བཞི་པའི་བར་དུ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

複。

ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

མཐུན་ནོ།

第八咒。此一咒。與妙吉祥平等最上祕

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་སྒོ་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་

密觀門大教王經第二卷第五十二咒

ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་ང་གཉིས་པ་

重複。

དང་མཇུག།

第九咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧出

སྔགས་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་

念誦經第一卷第二十一咒重複。

བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་མཚུངས།

第十咒。此一咒。與金剛頂岳嚕中畧出

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་

念誦經第一卷第十七咒重複。

བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་དང་མཚུངས།

第十一咒。此一咒。與金剛頂岳嚕中畧

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་

ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

出念誦經第一卷第二十三咒重複。

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ལས་ བརྗོད་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ ཉེར་ གསུམ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠵᡳᠩᡴᡳᠨᡳ

第十二咒。此一咒、與佛說一切如來真

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᡧᠣᡧᠣᡥᠣ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡩᡝᠪᡠᡥᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

實攝大乘現證薩嘛提大教王經第七

ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ

ཁོ་ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ བདུན་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

卷第三十咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

པའི་ སྔགས་ གསུམ་ བཅུ་ པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第十三咒。第十四咒。此二咒。與佛說一

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་ པ། སྔགས་ བཅུ་ བཞི་ པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་

[illegible]

切如來真實攝大乘現證薩嘛提大教

[illegible]

ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི

[illegible]

王經第六卷第一咒第二咒重複。

[illegible]

མདོའི་ བམ་ པོ་ དྲུག་ པའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第十五咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

[illegible]

སྔགས་ བཅོ་ལྔ་ པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་

ᠰᠠ ᠶᠣ ᡩᠠ ᡳ ᡶᠠ ᠶᠣᠣ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

薩岳嗒法要一卷第九咒重複。

ᠰᠠᠶᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ

ཡའི་ རྣལ་ འབྱོར་ ཀྱི་ ཆོགའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ དགུ་ པ་དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第十六咒。此一咒。與佛說一切如來真

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡩᡝᠮᡝ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠸᠠᠩ ᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ

實攝大乘現證薩嘛焜大教王經第五

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

卷第五咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ

ལྔ་ པའི་ སྔགས་ ལྔ་ པ་ དང་ མཐུན།

第十七咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩岳喝法要一卷第四咒重複。

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ནི་རྣལ་འབྱོར་[illegible] ཆེཀའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

第十八咒。此一咒。與金剛頂岳喝中畧出念誦經第一卷第五十五咒重複。

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས་བྱུང་བའི་རྣལ་འབྱོར་སྡུད་ལས་བཏུས་པའི་ཉིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ང་ལྔ་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十九咒。此一咒。與金剛頂岳嘴中畧

[illegible]

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

[illegible]

སྔགས་འདི་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་

出念誦經第一卷第三十咒重複。

[illegible]

ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་སུམ་བཅུ་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第二十咒起。至第二十二咒止。此三咒。

[illegible]

སྔགས་ཉི་ཤུ་ནས་ཉེར་གཉིས་ཀྱི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

[illegible]

與金剛頂一切如來真實攝大乘現證

[illegible]

པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བའི་

[illegible]

大教王經上卷第二十咒起。至第二十

[illegible]

ཞིབ་ཆེན་ཟླི་མདོའི་བས་ཡོ་ཕོར་མའི་ཕྱགས་ཤིཏུ་པ་ནས་ཉམས་ཏེ་སྔགས་ཞེར་

[illegible]

二咒重複。

[illegible]

གཉིས་པའི་བར་དུ་ཟླུས།

[illegible]

第二十三咒。第二十四咒。此二咒。與金

[illegible]

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་

[illegible]

剛頂岳嚕中畧出念誦經第四卷第三

[illegible]

ཞེལཱུ་བའི་ནལ་འཇོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

十咒。第三十一咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠄᠄

སྔགས་གསུམ་བཅུ་སྔགས་སོ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠰᡝᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠯᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

第二十五咒。

此一咒。與金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經上卷第二十六咒重複。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂

ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠄᠄

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་གྱི་རྒྱུད་ཞེས་བྱ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་གོང་མའི་སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

第二十六咒。此一咒。與佛說一切如來

སྔགས། ཉེར་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

真實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་

十四卷第三十六咒重複。

བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པའི་སྔགས་སོ་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

第二十七咒。此一咒。與佛說一切如來

སྔགས། ཉེར་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ᡠᠨᡝᠩᡤᡳ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡤᡝᡳᠨᡝᡥᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

真實攝大乘現證薩嘛㖒大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

ཀྱི་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའ་ བམ་

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

五卷第三十九咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

པོ་ ལྔ་ པའི་ སྔགས་ སོ་ དགུ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠸᠠᠵᡳᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝ

第二十八咒起。至第三十二咒止。此五

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ

སྔགས་ ཉེར་ བརྒྱད་ པ་ ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ སོ་ གཉིས་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་

ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ

咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證

ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ

ལྔ་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ

[illegible]

薩嘛㖷大教王經第一卷第一咒起。至

[illegible]

ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོར་ མདོར་ བམ་ པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ ནས་ བརྩམས་ ཏེ

[illegible]

第五咒重複。

[illegible]

སྔགས་ ལྔ་ པའི་ བར་དང་ མཐུན།

[illegible]

第三十三咒。

此一咒。與金剛頂岳噶中

[illegible]

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྣལ་ འབྱོར་

[illegible]

畧出念誦經第二卷第五第十七咒重複。

[illegible]

ཀྱི་ རྒྱུད་ ལས་ བཟླས་ པའི་ ཚམ་ པའི་ བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ ལྔ་ བདུན་ པ་དང་ མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᡥᠠ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ

第三十四咒起。至第三十七咒止。此四

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ

སྔགས་སོ་བཞི་པ་ནས་མཚམས་ཏེ་སྔགས་སོ་བདུན་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་

ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠣᠨᠣᠯ

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠮᠠ ᡝᡵᡝ ᠪᡝ ᡳᠨᡠ ᠴᡳ ᠵᡳᡥᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ

咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證

བཞི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ

薩麻隄大教王經第八卷第四十七咒

ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ

ཞེས་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བརྒྱད་པའི་སྔགས་ཞེ་བདུན་པ་ནས་མཚམས་

ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᡥᠠ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

起。至第五十咒重複。

ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃

ཏེ་སྔགས་ལྔ་བཅུ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠯᡳᠨᠠᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᠠᠨ

第三十八咒起。至第四十八咒止。此十

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཅུ་གཅིག

[illegible]

一咒。與金剛頂一切如來真實攝大乘

[illegible]

ཉི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་

[illegible]

現證大教王經上卷第四十二咒起。至

[illegible]

ཤཀྱད་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་ཕྱེད་སྟོད་མའི་སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ་ནས

[illegible]

第五十二咒重複。

[illegible]

རྩམས་ཏེ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཉིས་པའི་བར་འདྲ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ

第四十九咒起。至第五十一咒止。此三

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠄ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ང་གཅིག་པའི་བར་ཀྱི་སྔགས་འདི་

[illegible]

咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證

[illegible]

གསུམ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས

[illegible]

薩嘛隄大教王經第五卷第三十三咒

[illegible]

བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མངོན་བམ་པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་སོ་གསུམ་པ་ནས

[illegible]

起。至第三十五咒重複。

[illegible]

རྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་ལྔ་པའི་བར་དུ་འབྱུང།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠰᠠᠮᠠᠨᡨᠠ ᠪᠠᡩᠠᡵᠠ

第五十二咒。此一咒。與佛說普賢嘛那楂

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠨᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠷᠠ

སྔགས་ང་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཞིབ་རས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་

ᠮᠠᠨᡩᠠᠯ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡵᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

拉經一卷第七咒重複。

ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠣᠰᠨᡳᠰᠠ ᡴᡠᡵᡠᠨ ᠮᡝᠨᡳ ᡶᡠᡵᡤᡳᠰᡳᡥᡝ

第五十三咒。此一咒。與一字佛頂輪王

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠰᠨᠢᠰᠠ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ

སྔགས་ང་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཞིགཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡵᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

經第二卷第十一咒重複。

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ

第五十四呪。此一呪。與一字佛頂輪王

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠣᠰᠨᠢᠷ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ

སྔགས་ ང་ བཞི་པ། སྔགས་འདི་ གཅིག་ནི་ གཙུག་ ཏོར་ འཁོར་ལོས་ བསྒྱུར་ བའི་ ཡི་གེ་ གཅིག་ པ་

ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

經第二卷第十三呪重複。

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ

ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཉིས་པའི་ སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་ པ་དང་ མཚུངས།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡝᡳᠯᡝᡥᡝ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡠᡴᡝ ᠵᡳᡥᡝ

第五十五呪。此一呪。與佛說一切如來

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ ང་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་

ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᡠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᠴᡳᠨ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

真實攝大乘現證薩嚩隄大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ

ཀྱི་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ ཐམས་

[illegible]

十五卷第四十四咒重複。

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠨ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ [illegible] ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ

པོ་བཅོ་ལྔ་བའི་སྔགས་ཞེ་བཞི་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第五十六咒起。至第七十五咒止。此二

[illegible]

སྔགས་ང་དྲུག་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་དོན་ལྔ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་ཉི་ཤུ་ནི་དེ

[illegible]

十咒。與金剛頂一切如來真實攝大乘

[illegible]

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་རྡེ་གཙུག་ཏོར་གྱི་རྒྱུད་ཞེས

[illegible]

現證大教王經上卷第六十二咒起。至

[illegible]

ཐུབ་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་གོང་མའི་སྔགས་རེ་གཉིས་པ་ནས

[illegible]

第八十一咒重複。

[illegible]

ཐུམས་ དེ་སྔགས་ གྱ་ གཅིག་ པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

[illegible]

第七十六咒。

此一咒。與佛說一切如來

[illegible]

སྔགས་ དོན་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི

[illegible]

真實攝大乘現證薩嚩隄大教王經第

[illegible]

དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ བཞི་ པའི་

[illegible]

四卷第九咒起。至第十三咒重複。

[illegible]

སྔགས་ དགུ་ པ་ ནས་ ཐུམས་ དེ་ སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་ པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第七十七咒。此一咒。與佛說一切如來

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ

སྔགས་དོན་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᠯᡥᡳᡥᡝ ᠰᠠᠮᠠᠵᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

真實攝大乘現證薩嘛嘢大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠲᠡ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠵᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་ཐུབ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

六卷第十二咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

དྲུག་པའི་སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠸᠴᡳᡵ ᠠ ᡠᠵᡠᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡩᠣᡵᡤᡳ

第七十八咒。此一咒。與金剛頂岳嚕中

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠶᠣᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠ

སྔགས་དོན་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་

畧出念誦經第一卷第十咒重複。

ཤི་རྒྱུད་ལས་བཀླུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

第七十九咒。此一咒。與金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經上卷第九十咒重複。

སྔགས་དོན་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་རྗེ་གཙུག་དང་ཀྱི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་གོང་མའི་སྔགས་དགུ་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

第八十咒。此一咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證薩嘛提大教王經第一

སྔགས་ བརྒྱད་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་

དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ དང་

卷第一咒起。至第五咒重複。

པོའི་ སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ ལྔ་ པའི་ བར་ མཚུངས།

第八十一咒。此一咒。與妙吉祥平等最

སྔགས་ གྱ་ གཅིག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ ཞོ་ རབ་ཏུ་ ཡངས་

[illegible]

上秘密觀門大教王經第一卷第四十

[illegible]

པ་ མཎྜལ་ ཤིང་ ནམ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ ཞེ་

[illegible]

三咒起。至第四十六咒重複。

[illegible]

གསུམ་ པ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ ཞེ་ དྲུག་ པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

[illegible]

第八十二咒。此一咒。與金剛頂嶽中

[illegible]

སྔགས་ གྱི་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་

[illegible]

畧出念誦經第三卷第十一咒起。至第

[illegible]

རྒྱུད་ ལས་ བཏུས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་ ནས་ བརྩམས་ ཏེ་

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

三十八咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡠᠵᡠᡳ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝᠩᡤᡝ ᡳ

第八十三咒。此一咒。與金剛頂一切如

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་གྱ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᡵᡤᡠᠨ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ

來真實攝大乘現證大教王經下卷第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠤᠳᠤ

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་གྱི་རྒྱུད་ཆེན་རྒྱ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་འོག

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

三十八咒重複。

ᠳᡝᠪᠲᡝᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

མའི་སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第八十四咒。此一咒。與金剛頂岳嚕中

[illegible]

སྔགས་གྱ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ

[illegible]

畧出念誦經第四卷第三十六咒起。至

[illegible]

ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་སོ་དྲུག་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་

[illegible]

第三十九咒重複。

[illegible]

སྔགས་སོ་དགུ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

第八十五咒。此一咒與金剛頂岳嚕中

[illegible]

སྔགས་གྱ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ

[illegible]

畧出念誦經第三卷第四十咒起。至第

[illegible]

ལས་ བརྒྱས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་ པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ བཞི་ བཅུ་ པ་ནས་ བརྩམས་ ཏེ་

四十三咒重複。

[illegible]

སྔགས་ ཞེ་ གསུམ་ པའི་ བར་ མཐུན།

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠣᠭᠠ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠴᠠ

第八十六咒。此一咒。與金剛頂岳嚐中

[illegible]

སྔགས་ གྱ་ དྲུག་པ།

[illegible]

སྔགས་ འདི་ གཅིག་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ རྒྱུད་

[illegible]

畧出念誦經第三卷第四十四咒起。至

[illegible]

ལས་ བརྒྱས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་ པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ ཞེ་ བཞི་ པ་ནས་ བརྩམས་ ཏེ་

[illegible]

第七十一咒重複。

[illegible]

སྔགས་ དོན་ གཅིག་ པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

[illegible]

第八十七咒起。至第一百七咒止。此二

[illegible]

སྔགས་ གྱ་ བདུན་ པ་ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ ཅིག་ བརྒྱ་ རྩ་ བདུན་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་

[illegible]

十一咒。與佛說一切如來真實攝大乘

[illegible]

འདི་ ཉེར་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་

[illegible]

現證薩嘛隄大教王經第八卷第一咒

[illegible]

ཞེས་ བྱ་བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ བརྒྱད་ པའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ ནས་

ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

起。至第二十一咒重複。

ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄᠄

རྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ

第一百八咒起。至第一百十三咒止。此

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ

སྔགས་ཚིག་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ཚིག་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་གྱི

ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

六咒。與金剛頂岳嶋中畧出念誦經第

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་འདི་དྲུག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ

三卷第八十八咒起。至第九十三咒重

ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་གྱ་བརྒྱད་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་གོ་གསུམ་པའི་བར་དུ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠨᠠᡥᠠ᠉

復。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

མཐུན།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第一百十四咒起。至第一百二十四咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ

སྔགས་ཅིག་བརྒྱ་བཅུ་བཞི་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ཅིག་བརྒྱ་ཉེར་བཞི་པའི་མཐར་ཕྱིན་

ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠴᡳᡵ ᡠᠵᡠ ᡳ ᠵᡠᡵᡤᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᠠ

止。此十一咒。與金剛頂岳嶺中畧出念

ᡝᠨᡝ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ

སྔགས་འདི་བཅུ་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས་བཏུས་པའི་ནང་ནས་བཟླ་བའི་རིམ་

ᡥᡡᠯᠠᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠨᠠᡥᠠ

誦經第四卷第一咒起。至第十一咒重

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ

པའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པའི་བར་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ᠉

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

དང་ མཐུན།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠶᠠᠶᠠ

第一百二十五咒。此一咒。與佛說一切

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ

གྲགས་ ཆེག་ བ་ཀྱི་ ཤེར་ ལྡེ་ཀ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས

ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᠪᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠯᡝᡨᡠᠯᡝᡥᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ

如來真實攝大乘現證薩嘛提大教王

ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ཐད་ ཀྱི་ དོན་ ན་ ཤིད་ བརྒྱལ་ པ་ ཞེས་ ཟུ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᡥᡡᠨ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ᠈

經第六卷第九咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

བམ་ པོ་ དྲུག་ པའི་ སྔགས་ དགུ་ པ་ དང་ མཐུན།

第一百二十六咒。此一咒。與佛說一切

སྔགས་ཆིག་བརྒྱ་ཉེར་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

如來真實攝大乘現證薩嘛旣大教王

ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

經第五卷第三十三咒重複。

མདོའི་བམ་པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་སོ་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

第一百二十七咒。此一咒。與佛說一切

སྔགས་ཆིག་བརྒྱ་ཉེར་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

[illegible]

如來真實攝大乘現證薩嘛提大教王

[illegible]

ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

[illegible]

經第六卷第三十五咒重複。

[illegible]

མདོའི་བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第一百二十八咒。

此一咒。與佛說一切

[illegible]

སྔགས་ཆིག་བརྒྱ་ཉེར་བརྒྱད་པ།

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

[illegible]

如來真實攝大乘現證薩嘛提大教王

[illegible]

ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᠪᡳ᠉

經第六卷第十咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

བམ་ པོ་ དྲུག་ པའི་ སྔགས་ བཅུ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ

第一百二十九咒。此一咒。與佛說一切

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ

སྔགས་ ཆིག་ བརྒྱ་ ཉེར་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་

ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᡠᠨᡝᠩᡤᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ

如來真實攝大乘現證薩嘛怛大教王

ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠡ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᠪᡳ᠉

經第六卷第十八咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

བམ་ པོ་ དྲུག་ པའི་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡠᠵᡠᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᠴᡳ ᡧᠣᡧᠣᠮᡝ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠵᠠᠯᠪᠠᡵᡳᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

第一百三十咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧出誦念經第二卷第三十七咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ ᠄᠄

སྔགས་ཆིག་བརྒྱ་གསུམ་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཝཛྲ་ཙེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཤིརྒྱུད་ལས་བསྡུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ

第一百三十一咒。此一咒。與佛說一切

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ

སྔགས་ཆིག་བརྒྱ་སོ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས

[illegible]

如來真實攝大乘現證薩嘛隄大教王

[illegible]

ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་

[illegible]

經第六卷第十二咒重複。

[illegible]

དྲུག་པའི་སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第八套　第七卷

T Mo/1803/6787
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939
81

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠊ᠠᠨᠵᡠᡵ ᡳ ᡤᡠᠪᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第八套第七卷

༄། རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་བརྒྱད་པའི་བམ་པོ་བདུན་པ།

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

[illegible]

佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀（依舊譯）

[illegible]

རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་པདྨའི་སྙིང་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དཀའ་ཐུབ་སྤྱོད་པའི་བསྒོམ་པའི་སྒོའི་ཆོ་ག །

[illegible]

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ
一卷
ᠨᡳᡤᡝᠨ ᠳᡝᠪᡨᡝᠷ
བམ་པོ་གཅིག

ᠵᡠᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᡨᡝᠨ
鍾函
ᠵᠣᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠲᠣᠨ
ཀླུང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ

第一咒。此一咒。與佛說一切如來真實

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᠪᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

攝大乘現證薩嚩隄大教王經第八卷

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠲᠦ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བརྒྱད་

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

第四十四咒重複。

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

པའི་སྔགས་ཞེ་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第二咒。第三咒。此二咒。與如意輪躂喇

[illegible]

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས་

[illegible]

呪經一卷第四咒。第五咒重複。

[illegible]

བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཞི་པ་སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第四咒此一咒。與妙吉祥平等最上秘

[illegible]

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་སྙོ་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་

[illegible]

密觀門大教王經第二卷第八咒重複。

[illegible]

རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བརྒྱད་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

納嚩（斯）薩（喇）斡舖（達）噠玻堤薩鵽（嚩）鷄（斯）。納沙尼阿納答

（巴）喇鴉。羅嘎噠鄰（嚩）鷄（斯）。斡（薩）隄隄（嚩）鷄（斯）。尼（喇）斡施卡薩鵽

噠鄰。巴哩噠喇納嘎呼（嚩）鷄（斯）伊隄。以上一咒。番

ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

經缺。依漢經咒語音入。

ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ཐེམས་སུ་ འབྱུང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ

第六咒起。至第八咒止。此三咒。與一字

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ

སྔགས་ དྲུག་པ་ ནས་ བརྩམས་ཏེ་ སྔགས་ བརྒྱད་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ནི་ གཙུག་ གཏོར་ འཁོར་ལོས་ བསྒྱུར་

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᠪᡝ ᡶᠣᡵᡤᠣᡧᠣᡵᠣ ᡥᠠᠨ ᡳ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ

佛頂輪王經第二卷第十一咒起。至第

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠨᠢᠷ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ

པའི་ ཡི་གེ་ གཅིག་ པ་ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་ པ་ནས་ བརྩམས་ཏེ་

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠯᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

十三咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་ པའི་བར་ དུ་མཐུན།

第九咒。此一咒。與奮薩嘛鴉不動尊威

སྔགས་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཤིདམ ཆོག གསུམ་ བཀོད་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་ལས་ ཕྱེ་བའི་ རྒྱལ་

怒王使者念誦法一卷第二十一咒重

ཕོ་ཉི་ གཡོ་ བའི་ ཟློག་ བསྒྲུབ་ པའི་ རྒྱུད་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་ པ་དང་

複。

མཐུན།

第十咒。此一咒。與佛說雞喇呢集經第

སྔགས་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྒྱལ་ བས་ གསུངས་ པའི་ གཟུངས་ འདུས་ པའི་ མདོའི

ᡠᠵᡠ ᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠩᡤᠠ᠉

一卷第四咒重複。

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡥᡡᠮ ᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ

唵巴達嚩洛嚕嘛呢。嘛嚌阿巴達壘吽翁。阿喇剛巴喇隠匹嚓

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠾᠤᠩ ᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠼᠠ ᠨᠠ

ཨོཾ བ ཛྲ ར ཏྣ མ ཎི མ ཧཱ པ དྨ ཧཱུཾ ཨ ར པ ཙ ན

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ།

唵厄鵝希匝嚩喇斡喇𠼪。鴉答喇嘛呢嘛哈巴達𠵪。阿

ཨོཾ་ཨ་ཧྲ་ཧི་ཙ་ཀྲ་ཝ་རྟི་ཡ་ཏ་མ་ཎི་མ་ཧཱ་པ་དྨ་ཨ

答喇薩尼呵都娑訶。

ཏ་ས་ནི་ཧོ་ཏུ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ།

唵蘇噶答嘰噶嚌。厄（哈）鴉希喇薩喃（安）。答（薩）鴉答容

ཨོཾ་སུ་ག་ཏ་ཀྲི་ག་ཏ་ཡཀྵ། ཨེ་ཧེ་ཧི་ར་ས་ནྣཾ། ཏ་སྠཱ་ཏ་ཡ

哈（哈）㗭酣。餔匝嘛（薩）嚩嘎。喇薩䌥咨答鴉沽嚕娑

ཧ་ཧཱུཾ་ཧཾ། བྷུ་ཚ་མ་སྨ་ཀ། ར་ས་ཏྭ་ཙྭ་ཏ་ཡ་ཀུ་རུ་སྭཱ

訶。

ཧཱ།

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ

唵匝嚕喇斡喇禔嘛唅巴達墨。阿答嘛難安巴喇隄西攞婆訶。

ཨོཾ ཙ ཀྲ བ རྟི མ ཧཱ པ དྨེ ཨཱ ཏྨ ནཾ པྲ ཏི ཥྛ སྭཱ ཧཱ།

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵巴喇斡喇薩達嘎嘛喇巴喇隄西攞婆訶。以上五咒。

ཨོཾ པྲ བ ར ས ད ག རཾ པྲ ཏི ཥྛ སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་ལྔ་

番經缺。依漢經咒語音入。

བོད་དཔེ་མི་སྣང་རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠪᡝ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第十六咒。此一咒。與佛說𠼝喇呢集經

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᡠᡵᡠᠨᡴᡳ᠉

第三卷第十七咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

མདོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᡴᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᡨᡳ ᠴᡳ ᠨᡨᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ

唵匝嘎喇斡喇鞮咨納答嘛呢吽翁。

ᠣᠸᠠ ᠽᠠ ᢁᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᢋᠢ ᠼᠢ ᠨᢋᠠ ᠮᠠ ᢏᠢ ᠾᠤᠤᠩ

ༀ་ཙ་ཀྲ་བ་རྟི་ཙི་ནྟ་མ་ཎི་ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡴᡵᠠ ᠸᠠ ᡨᡵᡳ ᠴᠠ ᠨᡩᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡩᠮᡝ ᠪᠠ ᡩᠮᡝ ᠨᡳ ᡧᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵啞嘎喇斡喇隄咨納答嘛呢拔鷄拔鷄尼沙吽翁葩查

ᠤᠮ ᠠ ᢉᠷᠠ ᠸᠠ ᢐᠷᠢ ᢜᠠ ᠨᢑᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᢑᠮᠧ ᠪᠠ ᢑᠮᠧ ᠨᠢ ᠱᠠ ᠾᠦᠩ ᢇᠲ

ཨོཾ་ཨཱ་ཀྲ་བ་ཏྲི་ཙ་ཎྜ་མ་ཎི་པ་དྨེ་པ་དྨེ་ནི་ཥ་ཧཱུྃ་ཕཊ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡯᠠ ᡴᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᡨᡳ ᠴᡳᠨ ᡨᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᡝ ᡵᡠ ᡵᡠ ᡨᡳᠰ ᡨᠠ

唵匝嘎喇斡喇隄咨磬嘛呢。嘛哈巴達嚜嚕嚕隄卡查

ᠣᠮ ᠼᠠ ᠺᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠲᠢ ᠼᠢᠨ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠡ ᠷᠤ ᠷᠤ ᠲᠢᠱ ᠲᠠ

ཨོཾ་ཙ་ཀྲ་བ་རྟི་ཙིན་ཏཱ་མ་ཎི་མ་ཧཱ་པ་དྨེ་རུ་རུ་ཏི་ཥྛ

ᡯᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᡴᠠ ᡵᡧᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᡴᠰᠠ ᠮᠮᠠᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

韈拉阿嘎喇卡鴉。喇嘎剎嘛嘛吽翁葩查娑訶。

ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠺᠠ ᠷᠱᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠻᠱᠠ ᠮᠮᠠᠩ ᠾᠦᠩ ᠫᠠᠳ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཛྭ་ལ་ཨ་ཀ་རྵ་ཡ་ར་ཀྵ་མྨཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠣ ᠴᡳᠨ ᡨᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᡯᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵巴達嚤咨磬嘛呢噶韈娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠣ ᠼᠢᠨ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠽᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་པ་དྨོ་ཙིན་ཏཱ་མ་ཎི་ཀ་ཛྭ་སྭཱ་ཧཱ

ᠣᠷᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

唵巴達嘛咨綹嘛呢逋帝巴喇隄西擦婆訶。

ཨོཾ་པ་དྨ་ཙི་ནྟཱ་མ་ཎི་པུ་ཥྤེ་པྲ་ཏི་ཥྛཱ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᠷᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

唵匝嘎喇斡喇隄嘛哈巴達墨篰帛吽。

ཨོཾ་ཙ་ཀྲ་ཝ་རྟི་མ་ཧཱ་པ་དྨ་ཥྚུ་ར་ཧཱུྃ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠴᠠ ᡴᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᡨᡳ ᠨᡳ ᠴᡳᠨ ᠪᠣ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵哂嚩剌斡𡂖尼傪帛娑訶。

ᠣᠮ ᠽᠠ ᠺᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠲᠢ ᠨᠢ ᠽᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཙ་ཀྲ་ཝ་རྟི་ནི་ཙིན་བ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠴᠠ ᡴᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᡨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡩᠠᠩ ᠸᡵᡳ ᡥᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵哂嚩剌斡𡂖嘛哈巴達墨畢答巴答哏。嚩哩酣娑訶。

ᠣᠮ ᠽᠠ ᠺᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠲᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠩ ᠸᠷᠢ ᠾᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཙ་ཀྲ་ཝ་རྟི་མ་ཧཱ་པ་དྨ་ཕ་ད་པ་དཾ་ཝྲི་ཧཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᠠᡴᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

以上八咒。番經䟦。依漢經咒語音入。

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ བརྒྱད་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡨᡵᡳᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᠠᡧᡧᠠᡵᠠᡴᡡ ᡝᡵᡩᡝᠮᡠᠩᡤᡝ

第二十五咒。此一咒。與釐薩嘛鴉不動

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠷᠢ ᠰᠠᠮᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ

སྔགས་ ཉེར་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཉིདམ་ ཚིག་ གསུམ་ བཀོད་ པའི་ རྒྱལ་པོ་ ལས་

ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡥᠠᠨ ᡳ ᡨᠠᡴᡡᡵᠰᡳ ᠪᡝ ᡤᡡᠨᡳᠮᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡶᠠ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ

尊威怒王使者念誦法一卷第二十一

ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

ཁྲོ་བོའི་ རྒྱལ་ པོའི་ གཡོ་ བའི་ ཕོ་ཉ་ བསྒྲུབ་ པའི་ ཆོ་ག་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

པ་ དང་ མཐུན།

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二十六咒

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

གཟུངས་ཉེར་དྲུག་པ།

[illegible]

納嘛斯薩喇斡鋪達達玻提薩鴉喃安。薩喇斡答喇桑沽蘇

[illegible]

ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷ བོ དྷི ས ཏྭཱ ནཱཾ ས རྦ ཏྲ སཾ ཀུ སུ

[illegible]

墨。噠阿畢雜鸞納喇施尼。納摩薩都得娑訶。以上一

[illegible]

མི ཏཱ བྷི ཛྙཱ ན ར ཤྨི ན མཿ སཱ དྷུ ཏྲེ སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས

[illegible]

咒。番經鈌依漢經咒語音入。

[illegible]

གཅིག ཚང་ངོ་ ཡིག་སྒྲ་ རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འཁྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠴᡳᡵ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡳ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ

第二十七咒。此一咒。與金剛頂一切如

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢ

སྔགས་ ཉེར་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᡧᠣᡧᠣᡥᠣ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝᠨ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᠪᡠᡵᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

來真實攝大乘現證大教王經下卷第

ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ

ཁོན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་རྗེ་ གཙུག་ ཏོར་ རྒྱུད་ ཞེས་ བྱ་བའི་ ཐེག་པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བཅའ་པོ་ ལེག

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

三十八咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

མོའི་ སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་ པ་དང་ མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒起。至第三十咒止。此三咒。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ བརྒྱད་ པ་ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ སུམ་ བཅུ་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་

[illegible]

與如意輪縫喇呪經一卷第一呪起。至

[illegible]

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་ནས་ཞུགས་ཏེ་

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ᠉

第三呪重複。

[illegible]

སྔགས་གསུམ་པའི་བར་དུ་འཁྲུག།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第三十一呪。此一呪。與蘇西達嘎喇供

[illegible]

སྔགས་སོ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་མཆོད་པ་ཐ

[illegible]

養法中卷第四十四呪重複。

[illegible]

ཆོག་ཀྱི་བམ་པོ་བར་མའི་སྔགས་ཞེ་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ [illegible]

第三十二咒。此一咒。與妙吉祥平等最

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ [illegible]

སྔགས་སོ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་

[illegible]

上秘密觀門大教王經第二卷第十八

[illegible]

མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཅོ་

[illegible]

咒重複。

[illegible]

བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

唵唰堤巴隄喇斡西尼。雜查嘛沽查噠喇呢

娑訶。

第三十四咒

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

唵匝嘎喇斡喇隄谷磐嘛呢。噶啞攃噶啞攃娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡴᡳ ᠨᡳ ᠨᡝ ᠸᡳ ᡩᡳ ᡧᡳᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

唵阿薩嘛機尼。訥微隄嚐蘷婆訶。以上一咒。

ᠣᠮ ᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠨᠧ ᠸᠢ ᠳᠢ ᠱᠢᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཨོཾ་ཨ་ས་མ་ཀི་ཎི་ནེ་བི་དེ་ཤྲཱི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག

ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

番經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠉

ཐོད་རུ་ཡི་ ཡམ་ཕྱུར། རྒྱ་ཡིའི་ རྗེས་སུ་ འབར་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

妙吉祥平等岳噶秘密觀身成

ཀདཔལ་ མཉམ་ པ་ཉིད་ཀྱི་ གསང་ བའི་རྒྱལ་ འབྱོར་ རྣམ་པར་ ལྟ་བ་ རྫོགས་

佛儀軌（舊譯妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌）

བྱང་བསྒྲུབ་ པའི་ཆོག།

一卷　　鍾函

བམ་པོ་ གཅིག།　　ཀུང་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

第一咒。第二咒。此二咒與妙吉祥平等

སྔགས་ དང་པོ་ སྔགས་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ སྙིང་ རབ་ཏུ

[illegible]

最上秘密觀門大教王經第二卷第三

[illegible]

ཡངས་ པ་ མཆོག་ ཀྱིར་ ནམ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་ པོ་ གཉིས་ པའི་

[illegible]

十二咒。第三十三咒重複。

[illegible]

སྔགས་ སོ་ གཉིས་ པ་ སྔགས་ སོ་ གསུམ་ པ་ དང་ མཚུངས།

[illegible]

第三咒第四咒。此二咒與妙吉祥平等

[illegible]

སྔགས་ གསུམ་པ། སྔགས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ སྙོ་ རབ་

[illegible]

最上秘密觀門大教王經第二卷第三

[illegible]

ཏུ་ ཡངས་ པ་ མཆོག་ ཀྱིར་ ནམ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་ པོ་

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

十五咒。第三十六咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་སྔགས་སོ་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第五咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་སྙིང་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་

[illegible]

密觀門大教王經第二卷第三十四咒

[illegible]

ཀྱིར་ནམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བཞི་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

པ་དང་མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第六咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

[illegible]

སྔགས་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ མཆོག་ རབ་ཏུ་ ཡངས་ པ་ མཉམ་

[illegible]

密觀門大教王經第二卷第二十七咒

[illegible]

ཉིད་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ ཉེར་ བདུན་

[illegible]

[illegible]

重複。

བར་ མཐུད།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第七咒起。至第十三咒止。此七咒。與妙

[illegible]

སྔགས་ བདུན་ པ་ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ བདུན་ ནི་ དཔལ་

[illegible]

吉祥平等最上秘密觀門大教王經第

[illegible]

གསང་ བའི་ སྒོ་ རབ་ ཏུ་ ཡངས་ པ་ མཉམ་ ཉིད་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་

[illegible]

二卷第四十咒起。至第四十六咒重複。

[illegible]

ལེའི་ བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ བཞི་ བཅུ་ པ་ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ ཞེ་དྲུག་ པའི་ བར་དུ་ མཐུད།

[illegible]

第十四咒起。至第十八咒止。此五咒。與

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་ པ་ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ ལྔ་ནི་ དཔལ་

[illegible]

妙吉祥平等最上秘密觀門大教王經

[illegible]

གསང་ བའི་ སྒོ་ རབ་ཏུ་ ཡངས་ པ་ མཉམ་ ཉིད་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第三卷第一咒起。至第五咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ལྔ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠣᡵᡳᠨ

第十九咒起。至第四十六咒止。此二十

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠷᠢᠨ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ཞེ་དྲུག་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་ཉེར་བརྒྱད་ནི་

ᠵᠠᡴᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

八咒。與妙吉祥平等最上秘密觀門大

ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ [illegible]

དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་

[illegible] ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ

教王經第三卷第四十七咒起。至第七

[illegible] ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠳᠠᠯᠠᠨ

པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་ཞེ་བདུན་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་དོན་

[illegible]

十四咒重複。

[illegible]

བཅོ་ བཞི་ པར་ ཟློ་ བཟླས།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第四十七咒。此一咒。與妙吉祥平等最

[illegible]

སྔགས་ ཞེ་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ སྦྱོར་བ་ དུ་ མཉམ་པ

[illegible]

上秘密觀門大教王經第三卷第七十

[illegible]

མཆོག་ གི་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་ པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་

[illegible]

八咒重複。

[illegible]

དོན་ བརྒྱད་ པདང་ མཚུངས།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第四十八咒。此一咒。與妙吉祥平等最

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ

[illegible]

上秘密觀門大教王經第三卷第八十

[illegible]

མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་

[illegible]

一咒重複。

[illegible]

སྔགས་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第四十九咒。此一咒。與妙吉祥平等最

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་

[illegible]

[illegible]

上秘密觀門大教王經第三卷第八十

མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བརྒྱད་

[illegible]

咒重複。

[illegible]

བཅུ་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第五十咒。（此一咒。與妙吉祥平等最上）

[illegible]

སྔགས་ལྔ་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་སྙིང་རབ་ཏུ་ཡངས་པ

[illegible]

秘密觀門大教王經第三卷第七十七

[illegible]

མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བདུན

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第五十一咒。此一咒。與妙吉祥平等最

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ང་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ

[illegible]

上秘密觀門大教王經第三卷第七十

[illegible]

མཆོག་ཉིད་ནམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས

[illegible] ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

五咒重複。

[illegible] ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

དོན་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡶᡝᡵᡤᡠᠸᡝᠴᡠᡴᡝ ᡥᡡᡨᡠᡵᡳᠩᡤᠠ [illegible]

第五十二咒。此一咒。與妙吉祥平等最

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ ང་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ སྒོ་ རབ་ ཏུ་

[illegible]

上秘密觀門大教王經第三卷第八十

[illegible]

ཡངས་ པ་ མཉམ་ ཉིད་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་བྱ་ བའི་རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་

[illegible]

五咒重複。

[illegible]

སྔ་ མ་ དང་ མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡶᡝᡵᡤᡠᠸᡝᠴᡠᡴᡝ ᡥᡡᡨᡠᡵᡳᠩᡤᠠ [illegible]

第五十三咒。此一咒。與妙吉祥平等最

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ ང་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའིསྒོ་ རབཏུ་ ཡངས་ པ་

[illegible]

上秘密觀門大教王經第三卷第七十

[illegible]

མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེསྦྱ་པའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་

[illegible]

六咒重複。

[illegible]

དོན་དྲུག་ཡང་མཐུན།

[illegible]

第五十四咒。此一咒。與妙吉祥平等最

[illegible]

སྔགས་ང་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་

[illegible]

上秘密觀門大教王經第三卷第八十

[illegible]

[illegible] མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེསྦྱ་པའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམཔོ་གསུམ་པའི་སྔགས་

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡠᡥᠠ

六咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

དྲུག་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠮᡳᠶᠣᠣᡤᡳᠰᡳᠶᠠᠩ ᠨᡳ ᠨᡝᠴᡳᠨ ᠵᡝᡵᡤᡳ

第五十五咒。此一咒。與妙吉祥平等最

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠃ ᠵᠢᠭᠦᠭᠡᠨ ᠴᠣᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠰᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ

སྔགས་ ང་ ལྔ་ པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་མཆོག་ རབ་ཏུ་ ཡངས་ པ

ᡠᠮᡝᠰᡳ ᡩᡝᠯᡝ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᠰᠣᠮᡳᠰᡥᡡᠨ ᡳ ᠴᡳᠨᠴᡳᠯᠠᡵᠠ ᡩᡠᡴᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ

上秘密觀門大教王經第三卷第八十

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ

མཉམ་ ཉིད་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་ པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡠᡥᠠ

四咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

བཞི་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第五十六咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘密觀門大教王經第三卷第八十七咒重複。

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ [illegible]

སྔགས། ང་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་གྱ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

普賢金剛薩埵岳噶念誦儀（舊譯普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀）

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བསྒོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་ཆོ་ག།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

隸函

ལཱྀ་ཡིག་གི་དུམ་བུ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᡧᡠᢡᡥᠠ ᡥᠠᠮ

唵娑⿰口發斡舒⿱達婺。杭。

ᢀᠣᠮ ᠰᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠱᠤᢑᠾᠠ ᠾᠠᠮ

ཨོཾ ས བྷཱ ཝ ཤུ དྡྷ ཧཾ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡨᠣᠰᡝᠩᡤᠠ ᠴᡳᠨᡨᠠᠮᠠᠨᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡶᡠᠰᠠ ᡳ

第二咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠬᠣᠮᠰᠢᠮ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་

ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡩᠣᡵᠣ ᡳ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ

岳噶法要一卷第二咒重複。

ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠴᡳᡵ ᡳ ᠣᠶᠣ ᠶᠣᡤᠠ ᠴᡳ ᠰᡳᠮᠨᡝᠮᡝ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᠠᠩᡤᡝ

第三咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧出

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

念誦經第一卷第二十一咒重複。

ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第四咒。此一咒。與本卷第一咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

གཟུངས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠴᡳᡵ ᠣᠶᠣ ᠠᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡨᠣᠮᠣᡥᠣᠨ ᠴᡳ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᠠ

第五咒。此一咒。與金剛頂岳嚕中畧出念誦經第一卷第二十三咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

གཟུངས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས་ཧཱུྃ་བའི་ནས་འབྱུང་ཀྱི་ནང་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

念誦經第一卷第二十三咒重複。

ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ

第六咒。此一咒。與佛說一切如來真實

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤ ᠣ

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་

ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᡨᡳᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

攝大乘現證薩嘛隄大教王經第七卷

ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བདུན་པའི་སྔགས་

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

第三十咒重複。

ᠭᠤᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

གསུམ་བཅུ་པ་དང་མཚུངས།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第七咒。第八咒。此二咒。與佛說一切如

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤ

སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ᠵᡳᡥᡝ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

來眞實攝大乘現證薩嘛喥大教王經

ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ

ཤྲཱི་ དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠯᠠᠮᠪᡳ᠉

第六卷第一咒。第二咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

པོ་ དྲུག་ པའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡨᠣᠰᡝᠩᡤᠠ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᠴᡳᡥᠠᡳ ᡴᡡᡵᡩᡠᠨ ᡳ

第九咒。

此一咒。與觀自在如意輪菩薩

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ བྱང་ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་ རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་

ᠶᡠᡝᡥᡝ ᡳ ᡶᠠ ᡳ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠯᠠᠮᠪᡳ᠉

岳鸖法要一卷第九咒重複。

ᠶᠦᠸᠡᠬᠣ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

འཁོར་ ལོའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ཆོ་གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དགུ་ པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第十咒。此一咒。與佛說一切如來真實

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག ཤི་རི་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ཉི་ ན

[illegible]

攝大乘現證薩嚩隄大教王經第五卷

[illegible]

ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ ལྔ་ པའི

[illegible]

第五咒重複。

[illegible]

སྔགས་ ལྔ་ པ་ དང་ མཚུངས།

[illegible]

第十一咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག ཤི་ཐུང་ རྒྱན་ ལེམས་ དཔར་ སྤྱན་ རག་ གཟིགས་ ཡིད་

薩岳噶法要一卷第四咒重複。

བཞིན་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱི་ཇོགའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཐུན།

第十二咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི

出念誦經第一卷第二十咒重複。

ཀློག་པས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉི་ཤུ་པ་དང་མཐུན།

第十三咒。此一咒。與觀自在如意輪菩

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། །སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན

ᠰᠠᠶᠣᡤ᠋ᠠ ᡳ ᡶᠠ ᠶᠣᠣ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ

薩岳噶法要一卷第三咒重複。

ᠰᠠᠶᠣᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠠ ᠶᠣᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

འཁོར་ལོ་ཧི་རྣལ་འབྱོར་ཀྲྀཚོ་གི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡨᡝᠨ ᡳ ᡩᡝᠯᡝ ᡩᠠ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ

第十四咒。此一咒。與佛說最上根本大

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

ᠰᡝᠪᠵᡝᠨ ᡳ ᠸᠴᡳᡵ ᡳ ᡠᠨᡨᡠᡥᡠᠨ ᠠᡴᡡ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

樂金剛不空薩嘛陡大教王經第六卷

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠲᠤ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་དྲུག

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ

第一咒重複。

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒起。至第十八咒止。此四咒。與

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་དེ་

[illegible]

佛說一切如來真實攝大乘現證薩嘛

[illegible]

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

[illegible]

隄大教王經第一卷第一咒起。至第四

[illegible]

ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཞི་པའི་

[illegible]

咒重複。

[illegible]

བར་དུ་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

[illegible]

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠰᠠ ᡴᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᡥᠠᠩ

唵拔喇薩鷄薩嘛答杭。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠰᠠ ᠺᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠬᠠᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཏ་ཧཱཾ

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒。

[illegible]

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

[illegible]

此一咒。與佛說最上根本大樂金剛不空薩嘛陧大教王經第三卷

[illegible]

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པ་ནི་

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

第九咒重複。

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་དགུ་པ་ངར་བཟླས།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡝ ᡴᠠ ᠠ

唵薩（喇）斡答嗒（阿）噶答喇（答）納阿必施嘎阿。

ᢀᠤᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᢐᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠠ ᠪᠾᠢ ᢔᠧ ᠻᠠ ᠠ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ར ཏྣ ཨ བྷི ཥེ ཀ ཨཱཿ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠵᡳ ᠯᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳ ᠨᠵᠠ ᡥᠠᠩ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇嚌勒阿必溪（雜）齒杭搸。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠵᠢ ᠯᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠰᠢ ᠨᠵᠠ ᠬᠠᠩ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛ་ཛྲི་ལ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཧཾ་ཧཱུྃ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ

第二十三咒。此一咒。與金剛頂一切如

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᠴᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠰᡳᠨᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ

來真實攝大乘現證大教王經上卷第

ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠣᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ

ཉིད་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་རྒྱུད་ཞེས་བྱ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་སྟོད་མའི་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

五十三咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་ང་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第二十四咒。此一咒。與佛說一切如來

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠣᠪᡠᡵᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠸᠠᠩ ᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

眞實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

五卷第四十七咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བམ་པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་ཞེ་བདུན་པ་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠮᡝᡵᡤᡝᠨ ᠰᡠᡵᡠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡧᡠ ᡳᠯᡥᠠ ᠪᡝ ᠮᡠᠵᡳᠯᡝᠨ ᡳ

第二十五咒。此一咒。與成就妙法蓮華

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་འདོད་པའི་

[illegible]

經王岳鷲觀智儀軌一卷第十七咒重

[illegible]

ཆོས་ ཀུ་ བཀོད་ མའི་ ཡེ་ཤེས་ བསྒྲུབ་ གཞིས་ སྒྲ་བའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅུ་ བདུན་ པ་དང་

[illegible]

複。

[illegible]

མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第二十六咒。此一咒。與金剛頂一切如

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་ ཉེར་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ དེ་ཁོ་ན་

[illegible]

來真實攝大乘現證大教王經上卷第

[illegible]

ཉིད་ བསྡུས་ པ་རྡོ་རྗེ་ གཙུག་ ཏོར་ ཀྱི་ རྒྱུད་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ ཐེག་ པ་ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་པོ་

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ

六十五咒重複。

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔོན་མའི་སྔགས་རེ་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡠᠮᡝᠰᡳ ᡩᡝᠯᡝ ᡩᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᠰᡝᠪᠵᡝᠨ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡳ ᡠᠨᡨᡠᡥᡠᠨ ᠠᡴᡡ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ

第二十七咒。此一咒。與佛說最上根本大樂金剛不空薩嘛隄大敎王經第六卷第二十三咒重複。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠲᠤ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡠᠮᡝᠰᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᠠ ᡶᡠᠯᡝᡥᡝ

第二十八咒。此一咒。與佛說最上根本

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠢᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ

ᠠᠮᠪᠠ ᠰᡝᠪᠵᡝᠩᡤᡝ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᠮᡠᠨᡩᡠᠪ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

大樂金剛不空薩嚩隄大教王經第六

ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠲᠤ ᠸᠴᠢᠷ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠰᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ

卷第二十四咒重複。

ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་ཉེར་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡠᠮᡝᠰᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᠠ ᡶᡠᠯᡝᡥᡝ

第二十九咒。此一咒。與佛說最上根本

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠢᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག

ᠠᠮᠪᠠ ᠰᡝᠪᠵᡝᠨ ᠸᠴᡳᠷ ᡠᠨᡨᡠᡥᡠᠨ ᠠᡴᡡ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠸᠠᠩ ᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ

大樂金剛不空薩嚩隄大教王經第三

ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠲᠤ ᠸᠴᠢᠷ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

卷第十咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ::

གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ ᡠᡵᡠ

第三十咒起。至第三十二咒止。此三咒。

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ

སྔགས་སུམ་ཅུ་པ་ནས་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་

ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡠᡩᡩᠠ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠠᠮᡝ ᡳᠯᡝᡳᠰᡝᡥᡝ ᠣᠯᡳᠪᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᠰᡝᠪᠵᡝᠨ ᠸᠴᡳᠷ

與佛說最上根本大樂金剛不空薩嚩

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ

གསུམ་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་

隄大教王經第三卷第十二咒起。至第十四咒重複。

རྒྱལ་ དེའི་ བམ་ པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་ པ་ ནས་ ཉམས་ དེ་ སྔགས་ བཅུ་ བཞི་ པའི་ བར་ ཏུ་ བཟླ།

ᡨᠠᠷᡳᠨ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第三十三咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ སོ་ གསུམ་ པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠯᡝ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵嘛簕捗（雜）哩姑（嘛）姑（嘛）。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠯᠧ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་ མ་ ཧཱ་ བ་ ལེ་ ཧཱུྃ་ ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十四咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་སོ་བཞི་པ།
ᠣᠮ ᠮᡳ ᡥᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᡵᡠ᠉
唵墨噶拔雜哩沽嚕沽嚕。
ᠣᠸᠮ ᠮᠢ ᠾᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠷᠦ᠅
ཨོཾ་མི་ཧྲ་བ་ཛྲ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十五咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་སོ་ལྔ་པ།
ᠣᠮ ᡧᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠᠮ ᠠᠮ᠉
唵沙喇納拔雜哩阿嘛阿嘛。
ᠣᠸᠮ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠠᠮ ᠠᠮ᠅
ཨོཾ་ཤ་ར་ན་བ་ཛྲ་ཨཾ་ཨཾ།

第三十六咒

སྔགས་ སོ་ དྲུག་པ།

唵拔囉施施哩嚌嚌。以上四咒。番經缺。依漢

ཨོཾ་ བ ཛྲ ཤི ཤི རི ཧྲཱིཾ ཧྲཱིཾ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ བཞི་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་

經咒語音入。

ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

第三十七咒起。至第四十四咒止。此八

སྔགས་ སོ་ བདུན་ པ་ ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ ཞེ་ བཞི་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་

[illegible]

咒。與佛說最上根本大樂金剛不空薩

[illegible]

བཅོད་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་

[illegible]

嚩陀大教王經第三卷第十八咒起。至

[illegible]

རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་

[illegible]

第二十五咒重複。

[illegible]

ལྔབའི་བར་དུ་མཇུག།

[illegible]

第四十五咒。此一咒。與佛說最上根本

[illegible]

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ

[illegible]

大樂金剛不空薩唻陧大教王經第六

[illegible]

ཡ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་བཅུ

[illegible]

卷第十咒重複。

[illegible]

པ་ང་མཐུ།

[illegible]

第四十六咒。此一咒。與金剛頂一切如

[illegible]

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

[illegible]

來眞實攝大乘現證大教王經上卷第

[illegible]

ཁོན་ཉིད་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཀྱི་རྒྱུད་ཞེས་བྱ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལ་དེའི་བམ་པོ་དང་

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᠮᠪᡳ᠉

二十三咒重複。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠮᠤᠢ᠄

ཟློ་སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠸᠠᠵᡵᠠ ᡧᡝᡴᡥᠠᡵ ᡳ ᡥᠣᠮ ᡳ ᡩᠣᡵᠣᠨ ᡴᠣᠣᠯᡳ

金剛頂岳鷙和嘛儀軌（舊譯金剛頂瑜伽護摩儀軌）

ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠄

ཀ་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᠯᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　隸函

ᠨᠢᠭᡝ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠄　ᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

བམ་པོ་གཅིག།　ལི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

唵尼⿰口离納拔蘇隄娑訶。

ཨོཾ་ནི་ཀྲ་ན་བ་སུ་དྷེ་སྭཱ་ཧཱ།

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

唵阿窬多蘖斡喈[illegible]娑訶。

ཨོཾ་ཨ་ཛྙཱ་ཏ་ཀྲྀ་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᡴᠠᠮ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

唵拔雜喇嘎喇嘛岡。以上三咒。番經缺。依漢經咒

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠺᠠᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ཨོཾ་ བ་ ཛྲ་ ཀ་ རྨ་ ཀཾ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གསུམ་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ

ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

語音入。

ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡴᡡᠪᡠᠯᡳᠩᡤᠠ ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第四咒。此一咒。與一字佛頂輪王經第

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠤᠰᠤᠨᠢᠰᠠ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

སྔགས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ཞེ་ གཙུག་ གཏོར་ འཁོར་ལོ་ བསྒྱུར་ བའི་ཡི་གེ་ གཅིག་ པ་ལས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

一卷第十七咒重複。

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ཇེ། བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་དང་མཚུངས།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᡥᠣᡵᠣᠩᡤᠣ ᠵᡳᠯᡳᠩᡤᠠ ᡠᠴᡠᠰᠮᠠ ᡳ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ

第五咒。此一咒。與大威怒烏粗𤁸儀軌

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠯᠢᠩᠲᠤ ᠤᠴᠤᠰᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཁྲོ་ཆེན་པོ་སྨེ་བརྩེགས་པའི་རྟོག་པའི

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

一卷第三十二咒重複。

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བམ་པོ་གཅིག་མ་སྔགས་སོ་གཉིས་པ་དང་མཚུངས།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᠰᡠᠰᡳᡩᡩᡳ ᡴᠠᡵᠠ ᡳ ᡩᠣᠪᠣᡵᡳ ᡩᠣᠪᠣᡵᠣ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ

第六咒。此一咒。與蘇西遶㬊喇供養法

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་མཆོད་པ་ཅུ་རྒྱལ་ཀྱི

ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

下卷第二十二咒重複。

ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠤᠢ᠃

བམ་པོ་ འོག་མའི་ སྔགས་ ཉེར་ གཉིས་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡤ᠊ᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥ᠊ᠠ᠉

唵阿嘎納鴉娑訶。

ᠣᠸᠮ ᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ཨོཾ་ ཨ་ ག་ ན་ ཡ་ སྭཱ་ ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠣ ᡥᠠ᠈

唵薩拔嘫斡納哈納納娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཨོཾ་ས་བ་རྦ་བ་ན་ཧ་ན་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᡠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠰᠣ ᡥᠠ᠈ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ

唵拔喇逋查鴉娑訶。以上三咒。番經缺。依漢

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠤ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ

ཨོཾ་བ་ཪ་པུ་ཙ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། （འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གསུམ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་）

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

經咒語音入。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

第十咒。此一咒。與佛說金剛手菩薩降伏一切⿱不鳥隄大教王經上卷第二咒重複。

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་འབྱུང་པོ་འདུལ་བཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གོང་མའི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

第十一咒

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᡥᡵᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᡥᠠ

噏抜薊薩鵽鴉鑒。

ᡥᡵᡳ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠬᠠ

ཧྲཱི བ ཛྲ ས ཏྭ ཡ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠠ ᡴᠠ ᡵᡧᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ

唵抜薊阿嘎㗚鴉雜斯。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠠ ᠺᠠ ᠷᠱᠠ ᠶᠠ ᠽᠠ

ཨོཾ བ ཛྲ ཨཱ ཀ རྵ ཡ ཛཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ།

ᠴᡳᠰ ᠪᠠ ᡥᡡ ᡠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡤᡳ [illegible]

唒拔齁烏沙鴉雞。以上三咒。番經缺。依漢經

ᠴᠢᠰ ᠪᠠ ᠬᠤ ᠤ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠭᠢ [illegible]

ཙིཥྚུ བ ཛ ཨུ ཥ ཡ ཧྲིཾ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གསུམ་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་

[illegible]

咒語音入。

[illegible]

བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པའོ།

[illegible]

第十四咒。此一咒。與金剛頂嚕中畧

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ གྲུབ་པའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་

[illegible]

出念誦經第四卷第三十一咒重複。

[illegible]

རྒྱུད་ ལས་ བཏུས་ པའི་ བཟླས་ པའི་ བམ་པོ་ བཞི་ པའི་ སྔགས་ སོ་ གཅིག་ པ་དང་ མཚུངས།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十五咒。（此一咒。與大⿱伯尼囉匝納成佛神變加持經第二卷第五十三咒重複。）

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ [illegible]

གཟུངས་བཅོ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་ང་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十六咒。第十七咒。（此二咒。與金剛頂岳鶚中畧出念誦經第四卷第十四咒。）

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ [illegible]

གཟུངས་བཅུ་དྲུག་པ། གཟུངས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་བཅུ་

[illegible]

[illegible]

第十五咒重複。

[illegible]

བཞི་པ་ སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第十八咒。此一咒。與金剛頂岳嚳中畧

[illegible]

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ རྒྱུད་

[illegible]

出念誦經第四卷第十二咒重複。

[illegible]

ལས་ བཏུས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ བཞི་ པའི་ སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་ པ་དང་ མཐུན།

[illegible]

第十九咒。第二十咒。此二咒。與金剛頂

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ། སྔགས་ ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་

岳噶中畧出念誦經第四卷第十七咒。

སྤྱི་རྣལ་འབྱོར་ཤི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་

第十八咒。第十九咒重複。

བདུན་པ། སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་བཅུ་དགུ་པ་དང་མཐུན།

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

納嚤（斯）薩嘛（納）磬餔（達）薩囊。俍喇拔那葉娑訶。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཧ་ར་བ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

納嘛斯薩嘛納答鋪達哇難女。伊沙納鴉婆訶。以上二

ན་མཿ ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨཱི་ཤཱ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཉེར་གཉིས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་

咒。番經缺。依漢經咒語音入。

གཉིས་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་ རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འཇུག་ བཅུག་ པ་ཡིན།

第二十三咒。此一咒。與大毘囉匝納成

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་ གཅིག་ནི་ རྣམ་པར་ སྣང་མཛད་ ཆེན་པོ་ མངོན་པར་ རྫོགས་པར་ བྱང་ཆུབ་ པ་རྣམ་ པར་སྤྲུལ་

佛神變加持經第二卷第五十五咒重複。

བ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེ་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་ང་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

第二十四咒。此一咒。與七鍋支佛母所說租纛啑喇咒經一卷第二咒重複。

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ

第二十五咒。第二十六咒。此二咒。與大

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ། སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་

[illegible]

偎囉叵納成佛神變加持經第三卷第

[illegible]

མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་

[illegible]

八十九咒。第九十咒重複。

[illegible]

གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་གྱ་དགུ་པ་སྔགས་དགུ་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

ᠠᠮᠪᠠ ᡤᠣᠰᡳᠨ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠮᡠᠵᡳᠯᡝᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠰᠠᠮᡝ ᡨᠠᠴᡳᡵᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ

大悲心鏇喇呪修行念

ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ

༄ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་ཀྱི་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ

ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡥᠠᡶᡠᠮᠪᡠᡥᠠ

誦畧儀（舊譯大悲心陀羅尼修行念誦畧儀）

ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ

ག་བསྡུས་ཡ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠯᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　隸函

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠭᠲᠤ

བམ་པོ་གཅིག། ལྀ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡩᡝᠮᡠᠩᡤᡝ ᠵᡳᡵᡤᠠᠩᡤᠠ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡠᠵᡠ ᠰᡳ

第一咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠰᠢ

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་སྔོ་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ

[illegible]

密觀門大教王經第二卷第三十四咒

[illegible]

ཀྱི་ནས་རྒྱལ་ཞེས་སྤྱིའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་ཧྲུགཔ་སོ་བཞི་

[illegible]

重複。

[illegible]

པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

[illegible]

སྔགས་གཉིས་པ།

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་

[illegible]

岳葛法要一卷第二咒重複。

[illegible]

ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱིཆོགའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第三咒起。至第五咒止。此三咒。與第七鍋

[illegible]

སྔགས་གསུམ་པ་ནས་ཚམས་ཏེ་སྔགས་ལྔ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་འཕགས

[illegible]

支佛母所說祖總蹥喇咒經一卷第四

[illegible]

པ་ཀྲི་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཞི་པ

[illegible]

咒起。至第六咒重複。

[illegible]

ནས་ཚམས་ཏེ་སྔགས་དྲུག་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

第六咒。此一咒。與如意輪蹥喇咒經一

[illegible]

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་

[illegible]

卷第十四咒重複。

[illegible]

གཅིག་ ཀྱི་ སྔགས་ བཅུ་ བཞི་ པའང་ ཟློས།

[illegible]

第七咒。此一咒。與篷薩麻鴉不動尊威

[illegible]

སྔགས་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དམ་ཚིག་ གསུམ་ བཀོད་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་ལས་ སྤྱོའི་ རྒྱལ་

[illegible]

怒王使者念誦法一卷第一咒重複。

[illegible]

ཁྲོ་མི་ གཡོ་ བའི་ ཕོ་ཉ་ བསྒྲུབ་ པའི་ ཏྲེའུ་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ དང་ པོ་ཡང་ མཐུན།

[illegible]

第八咒起。至第十咒止。此三咒。與佛說

[illegible]

སྔགས་ བརྒྱད་ པ་ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཅུ་ པའི་ བར་ ཀྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི་ བཅོམ་

[illegible]

一切如來真實攝大乘現證薩痲陧大

[illegible]

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་

[illegible]

教王經第七卷第五十六咒起。至五十

[illegible]

པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བདུན་པའི་སྔགས་ང་དྲུག་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ང་

[illegible]

八咒重複。

[illegible]

བརྒྱད་པའི་བར་མཐུད།

[illegible]

第十一咒

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᡠᠮ ᠮᠠ ᡥᠣ ᠪᡳ ᡴᠠ ᡧᠠ ᡵᠠ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ

唵嘛和畢喀沙⿱薩巴喇。（以上一咒。番經缺。依漢

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠣ ᠪᠢ ᠺᠠ ᠱᠠ ᠷᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ

ཨོཾ་མ་ཧོ་བི་ཀ་ཥ་ར། འདི་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་ཀྱི་མ་ཕྱི་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

經咒語音入。）

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ནས་བསྒྱུར་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡧᠠᠩᡤᠠᠪᡠᡵᡝ ᡶᡝᡵᡤᡠᠸᡝᠴᡠᡴᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡧᡠᡳᡥᡠᠨ ᡳᠯᡥᠠ

第十二咒。（此一咒。與成就妙法蓮華經

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་འདོན་པའི་ཆོག

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠶᠣᡤᠠ ᠪᡝ ᠴᡳᠨᡠᡵᡝ ᠰᡠᡵᡝ ᡳ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠨᡩᡠᡥᠠ

王岳葛觀智儀軌一卷第十七咒重複。）

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᡝᠬᠦ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

ཉམ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་བཞེས་ཐུ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ བཅུ་ གསུམ་པ།

唵阿囉禮嘎伊[illegible]希娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ བཅུ་ བཞི་པ།

唵阿察（喇）多（答）薇斡吋（翁）葩（查）娑訶。

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས· བཅོ· ལྔ་པ།

ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈ [illegible]

嘛薩嘛娑訶。以上三咒。番經缺。依漢經咒語

ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄ [illegible]

མ ས མ སྭཱ ཧཱ། དེ་ནས· ཡན་ཆད· སྔགས· གསུམ· བོད་དཔེ· ལ་མི·སྣག· རྒྱ་དཔེའི· རྗེས་སུ· འབྲང· ནས· བསྒྱུར་ཏེ· འཁྱེར·

[illegible]

音入。

[illegible]

བཅུག པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十六咒。此一咒。與七鍋支佛母所說

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས· བཅུ· དྲུག་པ། སྔགས· འདི· གཅིག· ནི· འཕགས· པ· ལྷ· མོ· བསྐུལ· བྱེད· མ·

[illegible]

祖納德噠喇呢經一卷第十八咒重複。

[illegible]

ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第十七咒。此一咒。與答哩薩嘛鴉不動尊

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་ པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དམ་ ཚིག་ གསུམ་ བཀོད་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་ ལས་ ཁྲོ་

[illegible]

威怒王使者念誦法一卷第二十一咒

[illegible]

བོའི་ རྒྱལ་ པོ་ མི་ གཡོ་ བའི་ ཕོ་ཉ་ བསྒྲུབ་ པའི་ ཆོ་གའི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག

[illegible]

重複。

[illegible]

པ་ དང་ མཐུན།

第十八咒

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

嘎嘛拉穆喀。嘎嘛拉羅匝納。嘎嘛拉薩⿰糸⿵冂可。嘎

ཀ མ ལ མུ ཁ ཀ མ ལ ལོ ཙ ན ཀ མ ལ ས ཛྙ ཀ

嘛拉咯蘗。嘎嘛拉⿰口跋穆尼。嘎嘛拉嘎嘛拉薩

མ ལ ཧ སྲི ཀ མ ལ བྷ མུ ཎི ཀ མ ལ ཀ མ ལ ས

（嘛⿰口跋）斡。薩嘎喇嘛喇（嘎）剌喇。納摩⿱艹都得。以上一咒。

བྷ ཝ ས ཀ ར མ ར ཀྲ ཏ ན མོ སྟུ ཏེ ཀེནས་ ཡནཆད་ སྔགས་ གཅིག

ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

番經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ

第十九咒。此一咒。與七鍋支佛母所説

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠺᠦᠲᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་

ᡯᡠᠨᡩᡠᡵᡠᠯᠠᠨᡳ ᡤᡝᠰᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

祖纛嚕喇呢經一卷第二十六咒重複。

ᠵᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯᠠᠨᠢ ᠬᠡᠮᡝᡴᡠ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་ཀྱི་སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ

第二十咒。此一咒。與佛説一切如來眞

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རི་

[illegible]

寶攝大乘現證薩嘛隄大教王經第六

[illegible]

ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་བམ་པོ

[illegible]

卷第三十五咒重複。

[illegible]

དྲུག་པའི་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་ཡང་བཟླས།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ ᡤᠠ ᡴᠠ ᡥᡡᠩ ᡴᠠ ᡥᡡᠩ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ [illegible]

唵阿囉禮嘎噶攝攝噶攝攝娑訶。以上一咒。番經

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠬᠤᠩ ᠭᠠ ᠬᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ [illegible]

ཨོཾ་ཨ་ར་ལི་ཀ་ག་ཧཱུཾ་ག་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་།

[illegible]

缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

རྒྱ་དཔེའི་ ཧེམ་སྤུ་ བཞུང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

[illegible]

妙吉祥平等觀門大教王經畧出和嘛儀（舊譯妙吉祥平等觀門大教王經畧出護摩儀）

[illegible]

འཇམ་དཔལ་ མཉམ་ པ་ཉིད་ཀྱི་ རྒྱུད་ཀྱི་ རྒྱལ་པོ་ ཆེན་པོ་ ལས་ བྱུང་ བསྲེག་ མཆོད་ བསྡུས་ ཀྱི་ཆོག །

[illegible]

一卷　　隸函

[illegible]

བམ་པོ་ གཅིག　　ལྷི་ཡིག་ ཤི་ དུམ་བུ།

[illegible]

第一咒。此一咒。與佛說持明藏岳噶大

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྒྱལ་ བས་ གསུངས་ པའི་ རིག་པ་ འཛིན་ པའི་ སྡེ་སྣོད་

[illegible]

教祖纏普薩大明成就儀軌經第二卷

[illegible]

ལས་ ལྷུན་པོ་ ཕྱག་ན་ རྡུལ་ འཇིར་ རྫུ་ཏྲ་ བསྒྲུབ་ བཞིའི་ གཞིས་ ཕྲེང་ རིམ་ སྔགས་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཉིས་

[illegible]

第五咒重複。

[illegible]

པའི་ སྔགས་ ལྔ་པ་ དང་ མཚུངས།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡝᡵᡤᡠᠸᡝᠴᡠᡴᡝ ᡥᡡᡨᡠᡵᡳᠩᡤᠠ ᠨᡝᠴᡳᠨ ᡳ ᠵᡝᡵᡤᡳ ᡨᡝᠨ ᡳ ᡩᡝᠯᡝ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ

第二咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠯᠠᠩ ᠤᠯᠵᠡᠢᠲᠦ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠ ᠲᠡᠩᠰᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ

སྔགས་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ མཆོག ཏུ་ཡངས་ པ་ མཉམ་ ཉིད་

ᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᡨᡠᠸᠠᡵᠠ ᡩᡠᡴᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

容觀門大教王經第二卷第三十一咒

ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་ པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ སོ་ གཅིག་ པ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᡵᠠ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ᠃

ཡང་ བཟླས།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡝᡵᡤᡠᠸᡝᠴᡠᡴᡝ ᡥᡡᡨᡠᡵᡳᠩᡤᠠ ᠨᡝᠴᡳᠨ ᡳ ᠵᡝᡵᡤᡳ ᡨᡝᠨ ᡳ ᡩᡝᠯᡝ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ

第三咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠯᠠᠩ ᠤᠯᠵᠡᠢᠲᠦ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠ ᠲᠡᠩᠰᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ

སྔགས་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་མཆོག ཏུ་ ཡངས་ པ་ མཉམ་ ཉིད་

容觀門大教王經第二卷第十八咒重

རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པ་དང་

複。

མཚུངས།

第四咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

སྔགས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ མཆོག་ རབ་ཏུ་ ཡངས་ པ་ མཉམ་

容觀門大教王經第一卷第四十三咒

ཉིད་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ ཞེ་ གསུམ་

重複。

ཡང་ མཐུན།

第五咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

སྔགས་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ མཆོག་ རབ་ ཏུ་ ཡངས་ པ་

密觀門大教王經第三卷第五十九咒

མཁམ་ སྙིང་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ རྟོག་པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ ང་དགུ་

重複。

ཡང་ མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第六咒起。至第九咒止。此四咒。與妙吉祥平等最上秘密觀門大教王經第一卷第四十三咒起。至第四十六咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ [illegible]

སྔགས་དྲུག་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་དགུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ཞེ་དྲུག་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十咒。此一咒。與妙吉祥平等最上秘

[illegible]

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་

ᠰᠣᠮᡳᠰᡥᡡᠨ ᡨᡠᠸᠠᡵᠠ ᡩᡠᡴᠠ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

密觀門大教王經第二卷第十八咒重

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ

རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པར་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠᠢ᠃

མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒起。至第十四咒止。此四咒。與

ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᡥᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠮᡠᠵᡳᠯᡝᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་

ᡶᡝᡵᡤᡠᠸᡝᠴᡠᡴᡝ ᡥᡡᡨᡠᡵᡳᠩᡤᠠ ᡳ ᡨᡝᠰᡝᡵᡝᡴᡠ ᡝᠯᡩᡝᠩᡤᡝ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᠰᠣᠮᡳᠰᡥᡡᠨ ᡨᡠᠸᠠᡵᠠ ᡩᡠᡴᠠ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ

妙吉祥平等最上秘密觀門大教王經

ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་

[illegible]

第三卷第六十三咒起。至第六十六咒

[illegible]

རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་རེ་གསུམ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་རེ་དྲུག་པའི་

[illegible]

重複。

[illegible]

བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

第十五咒。此一咒。與妙吉祥平等最上

[illegible]

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་

[illegible]

秘密觀門大教王經第三卷第五十九

[illegible]

མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་

咒重複。

ར་དགུ་ པ་དང་ མཐུན།

第十六咒。此一咒。與妙吉祥平等最上

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་ པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ སྒོ་ རབ་ཏུ་ ཡངས་ པ་

秘密觀門大教王經第三卷第四十三

མཉམ་ ཉིད་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ ཞེ་

咒重複。

གསུམ་ པ་དང་ མཐུན།

第十七咒。此一咒。與妙吉祥平等最上

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ

秘密觀門大教王經第三卷第四十五

མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་ཞེ་ལྔ་

咒重複。

པ་དང་མཐུན།

第十八咒。此一咒。與妙吉祥平等最上

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ

ᠨᠠᡵᡥᡡᡧᠠᠮᡝ ᡨᡠᠸᠠᡵᠠ ᡩᡠᡴᠠᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

秘密觀門大教王經第一卷第十八咒

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᡝ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

བཟར་མཐུས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠮᠠᠨᠵᡠᠰᡵᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡳᠰᡳᡥᡠᠨ ᡩᡝᠣᠰᡳᡥᡠᠨ ᡤᡳᠩᡤᡠᠯᡝᠮᡝ ᠮᡝᡵᡤᡝᠨ᠉

第十九咒。此一咒。與妙吉祥平等最上

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤᠱᠷᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ

སྔགས། བཅུ། དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་ཤོ་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་

ᠨᠠᡵᡥᡡᡧᠠᠮᡝ ᡨᡠᠸᠠᡵᠠ ᡩᡠᡴᠠᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠰᠠᡳᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ

秘密觀門大教王經第三卷第五十九

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ

མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་

ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

咒重複。

ངངཀུ་པདར་མཐུན།

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠵᡳᠶᠠᠮᠪᠠᠯ ᠰᡳᡵᡳ ᡳ ᠨᡳᡵᡠᡤᠠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠮᠠᠩᡤᠠ

第二十咒。此一咒。與妙吉祥平等最上

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠠᠨ᠋ᠵᠤᠰᠢᠷᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་ཐོ་རབ་ཏུ་ཡངས་

ᡨᡠᠸᠠᡵᡝ ᠪᡝᡳᡨᡝ ᡩᡝᠯᡳᠩ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᡳᠮᡝᡥᡝᡝ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠰᠠᠢᠴᡳ

秘密觀門大教王經第三卷第五十八

ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

པ་མཉམ་ཉིད་ནམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་

ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ངབཅོ་པདར་མཐུན།

[illegible]

第二十一咒起。至第二十三咒止。此三

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་

[illegible]

[illegible]

咒。與妙吉祥平等最上秘密觀門大教

[illegible]

ནི་དཔལ་གསང་བའི་སྙེ་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག

[illegible]

王經第三卷第六十咒起。至第六十二

[illegible]

པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་དྲུག་བཅུ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་རེ་གཉིས་

[illegible]

咒重複。

[illegible]

པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡤᡳᡵᡳ ᠵᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ᠈ ᡤᡳᡵᡳ ᠯᠠ ᡠ ᡩᠠ ᡤᠠ ᠣᠮ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠉

唵蓋（喇）沾納堤吽（翁）。蓋（喇）喇烏答嘎唵。以上一咒。番

ᠣᠮ ᠺᠢᠷᠢ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠬᠤᠮ᠄ ᠺᠢᠷᠢ ᠯᠠ ᠤ ᠳᠠ ᠺᠠ ᠣᠮ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ

ཨོཾ་ཀྲི་ཛྙཱ་ན་ཏི་ཧཱུཾ་ཀྲི་ར་ཨུ་ད་ཀ་ཨོཾ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་ཀོང་དཔེ་

ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᡳᠩᡤᡠᡨᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

經缺。依漢經咒語音入

ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྱེར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᠮᠠᠨᠵᡠᠰᡳᡵᡳ ᡳ ᡨᡝᠰᡝᡨᡝ ᠮᡝᡵᡤᡝᠨ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᠵᡳᡵᡤᠠᠴᡠᠨ ᡨᡝᠰᡝᡨᡝ ᠵᡠᡵᡤᠠᠨ ᠠᠮᠪᠠ

第二十五咒。

此一咒。與妙吉祥平等最

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠮᠠᠨᠵᠤᠱᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསར་བའི་ཤིས་རབ་ཏུ་ཡང་

ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᠰᠣᠮᡳᠰᡥᡡᠨ ᡨᡠᠸᠠᡵᠠ ᡩᡠᡴᠠ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠᠴᡳ

上秘密觀門大教王經第三卷第八十

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

པ་ མཉམ་ ཉིད་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

བརྒྱད་ བཅུ་པ་དང་ མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡶᡝᡵᡤᡠᠸᡝᠴᡠᡴᡝ

第二十六咒。第二十七咒。此二咒。與妙

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠴᠣᠭᠲᠤ

སྔགས་ ཉེར་ དྲུག་པ། སྔགས་ ཉེར་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ དཔལ་

ᡳᠰᡳᠨᠠᡥᠠ ᡤᡝᠮᡠ ᠨᡝᠴᡳᠨ ᡳ ᠮᡠᠵᡳᠯᡝᠨ ᡠᠵᡠ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᠰᠣᠮᡳᠰᡥᡡᠨ ᡨᡠᠸᠠᡵᠠ ᡩᡠᡴᠠ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ

吉祥平等最上秘密觀門大教王經第

ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

གསང་ བའི་ མཆོག་ རབ་ཏུ་ ཡངས་ པ་ མཉམ་ ཉིད་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ རྟོག་ པའི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

三卷第八十二咒。第八十三咒重複。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་གྱ་གཉིས་པ་སྔགས་གྱ་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第二十八咒。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

此一咒。與妙吉祥平等最上秘密觀門大教王經第二卷第二咒重複。

ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ [illegible]

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི། དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཕྱེས་པ་མཉམ་ཉིད་ཉམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᠸᠠᡳᡵᠣᠵᠠᠨᠠ ᡳ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᠮᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠣᡥᠣ

第二十九咒。此一咒。與大傀儡匝納成

ᠨᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᡥᡡᠯᡳᠨ ᠪᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠪᡝ ᡥᠠᡩᠠᠪᡠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠸᠠᠢᠷᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠪᠣᠳᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ

佛神變加持經第二卷第五十三咒重

ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེ་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་ང་གསུམ་པ་དང་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

མཚུངས།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡠᠵᡠᡵᡳ

第三十咒。第三十一咒。此二咒。與金剛

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠣᠢ

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ། སྔགས་སོ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས་

ᡩᡳᠩ ᠶᠣ ᡤᠠ ᠵᡠᠩ ᠯᡳᠣ ᠴᡠ ᠨᡳᠶᠠᠨ ᠰᡠᠩ ᡤᡳᠩ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ

頂岳噶中畧出念誦經第四卷第十四

ᠳᠢᠩ ᠶᠣ ᠭᠠ ᠵᠤᠩ ᠯᠢᠤ ᠴᠤ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠩ ᠭᠢᠩ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

བྱ་བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ ཀྱི་ རྒྱུད་ ལས་ བཟླས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ བཞི་ པའི་ སྔགས་ བཅུ

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠩᡤᠠ᠉

咒。第十五咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

བཞི་ པ་ སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡳᠨ ᡤᠠᠩ ᡩᡳᠩ ᠶᠣ ᡤᠠ ᠵᡠᠩ

第三十二咒。

此一咒。與金剛頂岳噶中

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠭᠢᠨ ᠭᠠᠩ ᠳᠢᠩ ᠶᠣ ᠭᠠ ᠵᠤᠩ

སྔགས་ སོ་ གཉིས་ པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ ཀྱི་

ᠯᡳᠣ ᠴᡠ ᠨᡳᠶᠠᠨ ᠰᡠᠩ ᡤᡳᠩ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠩᡤᠠ᠉

畧出念誦經第四卷第十二咒重複。

ᠯᠢᠤ ᠴᠤ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠩ ᠭᠢᠩ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

རྒྱུད་ ལས་ བཟླས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ བཞི་ པའི་ སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠸᠴᡳᡵ

第三十三呪。第三十四呪。此二呪。與金

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ། སྔགས་ སོ་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་

ᡠᠵᡠᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡩᡠᠯᡳᠮᠪᠠ ᠴᡳ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ

剛頂岳嚕中畧出念誦經第四卷第十

ᠣᠷᠢᠶᠠᠯ ᠶᠣᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ

ཞེས་ བྱ་བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ ཀྱི་ རྒྱུད་ ལས་ བཏུས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ བཞི་ པའི་ སྔགས་

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠯᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

七呪。第十八呪重複。

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄

བཅུ་ བདུན་ པ་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པ་དང་ མཚུངས།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡠᠪᠴᡳ ᠰᠠᡳᠨ ᡩᡝ

第三十五呪。第三十六呪。此二呪。與普

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠᠳᠠ ᠰᠠᠢᠨ

སྔགས་ སོ་ ལྔ་པ། སྔགས་ སོ་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ཀུན་ ཏུ་

賢金剛薩埵岳薦念誦法一卷第二十

ཧཱུྃ་ བཟང་ པོ་དང་ རྡོ་རྗེ་ སེམས་ དཔའ་ བསྒོམ་ པའི་ རྣལ་ འབྱོར་ ཀྱི་ཆོ་ གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི

一咒。第二十二咒重複。

སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་ པ་ སྔགས་ ཉེར་ གཉིས་ པ་དང་ མཐུན།

第三十七咒。此一咒。與大傀儸匝納成

སྔགས་ སོ་ བདུན་པ། སྔགས་འདི་ གཅིག་ནི་ རྣམ་པར་ སྣང་མཛད་ ཆེན་པོ་ མངོན་པར་ རྫོགས་པར་ བྱང་ཆུབ་ པས་ རྣམ་པར་ སྤྲུལ་

佛神變加持經第二卷第五十五咒重

པ་བྱིན་གྱིས་ རློབས་ པ་ཤིན་ཏུ་ རྒྱས་པ་མདོ་ སྡེ་དབང་ པོའི་རྒྱལ་པོ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ཆོས་ ཀྱི་རྣམ་ གྲངས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ ང་ལྔ་པ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ

複。

ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠮᠤᠢ

དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᠵᡠᠨ ᡩᡳ ᡳ ᠨᠣ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ

此一咒。與七鍋支佛母所說祖總納縺喇呢經一卷第二咒重複。

ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠺᠣᠲᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠨ ᠳᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠮᠤᠢ

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

金剛頂超勝三界經說嘛鴉尼徂沙哩伊五字真言勝相（舊譯金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相）

༄། རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས། ཁམས་གསུམ་ལས་རྒྱལ་དང་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཡི་གེ་ལྔའི་བཤད་པ།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

一咒。此咒。與金剛頂嘛鴉尼徂沙哩伊菩薩五字

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་གཙུག་གཏོར་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ

隷函

ལྷ་ཡིག་གི་དུམ་བུ

ᡥᡳᡵᡩᠠᡵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡶᡳᠶᡝᠯᡝᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᠠᠩᡤᠠ᠉

心𭡀喇咒品一卷第一咒重複。

ᠬᠢᠷᠳᠠᠷᠠ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

ཧྲ་དའི་སྔགས་ཀྱི་ལེའུའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་ཡོད་མཐུན།

ᠸᠴᡳᡵ ᡳ ᡠᠵᡠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠᠰᡵᡳ ᠪᠣᡩᡳᠰᠠᡩᡠᠸᠠ ᡳ

金剛頂經岳噶嘛𤜶𭠑菩薩

ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠷᠤᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠭᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤᠰᠢᠷᠢ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸᠠ

རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས་འཇམ་དཔལ་གྱི་ལེའུ

ᡶᠠ ᡳ ᡶᡳᠶᡝᠯᡝᠨ᠉

法一品

舊譯金剛頂經瑜伽文殊室利菩薩法一品

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃

སྔོན་ཡ།།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᠯᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　隸函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　ᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

བམ་པོ་ གཅིག།　ལཱྀ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡳ ᡠᠵᡠ ᠮᠠᠨᠵᡠᡧᡳᡵᡳ ᡳ ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ

一咒。此咒。與金剛頂嘛羅灑菩薩五字

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤᠱᠢᠷᠢ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤ ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ

སྔགས་ གཅིག། སྔགས་ འདི་ རྡོ་རྗེ་ གཙུག་ གཏོར་ ཤྲཱི་ཀྲུ་ ལས་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ འཇམ་ དཔལ་ གྱི་

ᠨᡳᠶᠠᠮᠠᠨ ᠸᠠᠮ ᠯᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡶᡳᠶᡝᠯᡝᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

心躂喇呪品一卷第一咒重複。

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

སྙིང་ པོ་ཡི་གེ་ ལྔ་པའི་ སྔགས་ ཀྱི་ལེའུ་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ དང་ པོ་དང་ མཐུན།

哈哩陡母真言法（舊譯訶利帝母真言法）

ཀ་འཕྲོག་མའི་བཟླས་པ།

一卷

བམ་པོ་གཅིག།

隸函

ལྀ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一呪。第二呪。此二呪。與大鴉羅剎女歡

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་གདོང་སྲིན་ཆེན་མོ་དགའ་བྱེད་

喜母并愛子成就法一卷第二呪。第三

གཅེས་པའི་བུ་དང་བཅས་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཉིས་པ་སྔགས་གསུམ་པ

呪重複。

དང མཐུན།

受玻堤心戒儀。（舊譯受菩提心戒儀）

ཤ། སེམས་ བསྐྱེད་ པའི་ ཆོག།

一卷

བམ་པོ་ གཅིག།

隷函

ལྷི་ཡིག་ གི་ ཏམ་ཀ།

[illegible]

第一呪。

此一呪。與金剛頂嘛齔祖嚐菩薩五字心噠喇呢品一卷第九呪重複。

[illegible]

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་གཙུག་གཏོར་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་ལྔ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ལེའུ་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二呪。

此一呪。與七鍋支佛母所說祖繐噠喇呢經一卷第九呪重複。

[illegible]

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་མ་ཀྱེ་ཀོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཐུན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡳ ᡠᠵᡠ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡶᠠᡵᠰᡳ

第三咒。此一咒。與金剛頂岳噶和嘛儀

ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠣᠭᠠ ᠶᠢᠨ

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྣལ་འབྱོར་ཤྲཱུ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལས་ཕྱིན་བསྙེག་གཅི

ᡩᠣᡵᠣᠯᠣᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

軌一卷第八咒重複。

ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

གཉི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᡠᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡨᡝᠨ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡳ ᡶᡠᠯᡝᡥᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᠰᡝᠪᠵᡝᠨ

第四咒。此一咒。與佛說最上根本大樂

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་

ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡠᠯᠠᡥᠠᡴᡡ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

金剛不空薩嘛隄大教王經第四卷第

ᠸᠴᠢᠷ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

པོ་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་

三咒重複。

སྔགས་ གསུམ་ པ་དང་ མཐུན།

第五咒。此一咒。與佛說一切如來真實

སྔགས་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་

攝大乘現證薩嚩限大教王經第一卷

ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ དང་

第二咒重複。

པོའི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་དང་ མཐུན།

岳噶集要燄口施食儀（舊譯瑜伽集要燄口施食儀）

ཁ་ཞལ་འབར་མའི་གཏོར་ཆོག་ཞིང་མཐོང་གྲོལ་འབྱོར་བསྡུས་པ།

一卷

བམ་པོ་གཅིག།

漆函

ཚི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒。此一咒。與不空羂索神變真言經第十六卷第十一咒重複。

སྔགས་དང་པོ།

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཆོག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པའི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

第二咒。此一咒。與簷薩嘛鴉不動尊威怒王使者念誦法一卷第二十一咒重複。

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཏེ་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་གྲི་མཚོ་རྒྱལ་ཡོ་མི་གཡོ་བའི་ཕོ་ཉ་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་གྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

第三咒。此一咒。與佛說金剛手菩薩降

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ཁྲུང་པོ་འདུལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་

伏一切爲礙大教王經上卷第二咒重複。

ཐུལ་ ཆེའི་ བམ་པོ་ སྟོད་ མའི་ སྔགས་ གཉིས་ པདང་

མཐུན།

第四咒。

此一咒。與佛說持明藏岳噶大教祖變菩薩大明成就儀軌經第一卷

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཞིབ་པ་ ཁམས་ གསུངས་ པའི་ རིག་ འཛིན་ པའི་ སྡེ་ སྣོད་

ཡས་ ལྷ་མོ་ སྒྲུབ་ ཆེན་ འཇོར་ རྒྱུད་ དུ་ བསྒྲུབ་ པའི་ ཆོག་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རིག་ སྔགས་ ཤི

ᡝᡵᡝ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

第三十六咒重複。

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ སོ་ དྲུག་ པ་དང་ མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡳ ᡶᡠᠩᡴᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᡳ

第五咒。此一咒。與金剛峰樓閣一切岳噶

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ

སྔགས་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནིརྡོརྗེ་ རིརབ་ ཁྲིཚེ་ མོའི་ ཁང་ བཟང་ གིརྒྱལ་ འཁོར་ ངང

ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᠶᠣᡤᡳᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

岳機呢經上卷第三十八咒重複。

ᠶᠣᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠭᠢᠨᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

ནལ་ འབྱོར་ ཐམས་ ཅདཀྱི་ མདོའི་ བམ་པོ་ གོང་ མའི་ སྔགས་ སོབརྒྱད་ པ་དང་ མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠰᡳᡵᡳ ᡳ ᠰᡳᠮᠪᡳᠯᡳᠩᡤᡠ ᡝᡵᡥᡠᠩᡤᡝ ᠨᡝᠴᡳᠨ ᡳ ᡠᠮᡝᠰᡳ ᠨᡳᡵᡠᠮᡝ

第六咒。此一咒。與奴吉祥平等最上秘

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ

སྔགས་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ མཆོག་ རབ་ཏུ་ མཉམ་ པ་ མཆམ

ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᠪᡝ ᠴᡳᠨᠴᡳᠯᠠᡵᠠ ᡩᡠᡴᠠ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

密觀門大教王經第二卷第三十四咒

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

ཀིའི་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞིག་ ཕུབའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ སོ་ བཞི་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᠮᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠉

པ་དང་ མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡠᠵᡠ ᡩᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡶᡠᡩᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᠵᡳᡵᡤᠠᠴᡠᠨ

第七咒。此一咒。與佛說最上根本大樂

ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ

སྔགས་ བདུན། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ མཆོག་ དང་ པོ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་པ་ ཆེན་

ᠸᠴᡳᡵ ᡳ ᠮᡠᡴᡝ ᡳ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ

金剛不空薩嘛隄大教王經第四卷第

ᠸᠴᠢᠷ ᠤ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

པོའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་པོ་ བཞི་ པའི་

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

十二咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་ པ་དང་ མཐུན།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ

第八咒。此一咒。與佛說一切如來真實

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦ

སྔགས་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་

ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᠪᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᠯᡥᡳᠪᡠᡵᡝ ᠰᠠᠮᠠᠨᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ

攝大乘現證薩嘛喋大教王經第十八

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ བཅོ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

卷第二咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བརྒྱད་ པའི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་དང་ མཐུན།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᠠᡴᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠶᠣᡤᠠ

第九咒起。至第十六咒止。此八咒。與岳

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ

[illegible]

སྔགས་ དགུ་པ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ བརྒྱད་ ཀྱིན་ཏུ་ བཅོས་ པའི་ཚུལ་

噶集要拔阿納黎璉喇呢啖口儀軌經

[illegible]

འཇོར་ ཞིབ་སྒྲ་ བསྒྲུན་ དཀར་ པོ་སྒྲོན་ བའི་ གདུངས་ ཡི་ དྭགས་ ཁ་འབར་ མའི་ མཆོད་ སྦྱིན་གྱི་ ཆོ་ག་ དང་ མཐུན་

[illegible]

一卷第一咒起。至第八咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་པའི་ སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བརྒྱད་པའི་ བར་དུ་ བསྐྱར།

[illegible]

第十七咒。此一咒。與佛說一切如來真

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ ᠰᡠᡳᡥᡝᠨ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠸᠠᠩ ᠨᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

寶髻大乘現證薩嘛提大教王經第六

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠲᠡ ᠣᠨᠣᠯ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

ཏེ། ན་ རི་ བཟླས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ ཕོ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡵᠠᠩᡤᡝ᠉

卷第二十一咒重複。

ᠪᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

དྲུག་ པའི་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠪᡠᡩᡠᡥᡠ ᠠᠩᡤᠠ ᠴᡳ ᡨᡠᠸᠠ ᡨᡠᠴᡳᡵᡝ

第十八咒。此一咒。與佛說救拔焰口餓

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠷᠢᠳ ᠢ

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཞི་རྒྱལ་ བས་ གསུངས་ པའི་ ཡི་ དྭགས་ ཁ་ འབར་

ᠪᡠᠴᡝᡵᡝ ᡥᡳᠮᡝᠩᡤᡳ ᠪᡝ ᠠᠯᡳᠰᡳᠮᠪᡠᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡵᠠᠩᡤᡝ᠉

鬼䧳喇呢經一卷第五咒重複。

ᠲᠣᠰᠬᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྐྱོབ་ ཅིང་ ཐར་ པའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ ལྔ་པ་དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠠᠩᡤᠠ ᠴᡳ ᡨᡠᠸᠠ ᡨᡠᠴᡳᡵᡝ ᠪᡠᠶᡝ

第十九咒。此一咒。與佛說救拔燄口餓

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠢᠷᠢᠳ ᠢ

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་རྒྱལ་ བས་ གསུངས་ པའི་ ཡི་དྭགས་ ཁ་ འབར་ མ་སྐྱོབ

ᠣᠮᡳᡥᠣᠯᠣᡥᠣ ᡥᡠᡨᡠ ᠪᡝ ᠠᡳᡨᡠᠪᡠᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

鬼噠喇呪經一卷第四咒重複。

ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ཅིང་ འཚོ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཞི་ པ་དང་ མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠠᠩᡤᠠ ᠴᡳ ᡨᡠᠸᠠ ᡨᡠᠴᡳᡵᡝ ᠪᡠᠶᡝ

第二十咒。此一咒。與佛說救拔燄口餓

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠢᠷᠢᠳ ᠢ

སྔགས་ ཉི་ ཤུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་རྒྱལ་ བས་ གསུངས་ པའི་ ཡི་དྭགས་ ཁ་ འབར་ མ་སྐྱོབ

ᠣᠮᡳᡥᠣᠯᠣᡥᠣ ᡥᡠᡨᡠ ᠪᡝ ᠠᡳᡨᡠᠪᡠᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

鬼噠喇呪經一卷第三咒重複。

ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ཅིང་ འཚོ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ གསུམ་ པ་དང་ མཚུངས།

第二十一咒。此一咒。與佛說救拔燄口

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཡི་དྭགས་ཁ་འབར་

餓鬼噠喇呢經一卷第二咒重複。

མ་སྐྱོབ་ཅེས་འདོན་པའི་སྔགས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

第二十二咒。此一咒。與佛說噠喇呢集

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག ནི་རྒྱལ་བའི་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་

經第五卷第十八咒重複。

པའི་མདོའི་བམ་པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

ᠣᠷᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第二十三咒。此一咒。與廣大寶樓閣善

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཀླས་པའི་རྒྱན་ཡོངས་པའི་གཞལ་

[illegible]

住秘密噠喇呪經下卷第十六咒重複。

[illegible]

ཡས་ཁང་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་གི་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་ཕྱི་མའི་སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᠣᠷᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第二十四咒。此一咒。與佛說最上根本

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

[illegible]

大樂金剛不空薩嘛隄大教王經第四

[illegible]

ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་

[illegible]

卷第三咒重複。

[illegible]

ཆའི་ པའི་ སྔགས་ བསྐྱར་ བ་དང་ མཐུན།

[illegible]

第二十五咒起。至第二十八咒止。此四

[illegible]

སྔགས་ ཉེར་ལྔ་ པ་ནས་ ཚུགས་ ཏེ་ སྔགས་ ཉེར་ བརྒྱད་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ བཞི་ [illegible] [illegible]

[illegible]

咒。與岳噶集要救阿納黎嗟剌咒䛐口

[illegible]

པའི་ རྣལ་ འབྱོར་ [illegible] བཏུས་ དགའ་ [illegible] པའི་ གཟུངས་ ཡི་དྭགས་ ཁ་ འབར་ མའི་ མཆོད་ [illegible]

[illegible]

儀軌經一卷第九咒起。至第十二咒重

[illegible]

ཆོ་གའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ དགུ་ པ་ནས་ ཚུགས་ ཏེ་ སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་ པའི་བར་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ᠉

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠮᠤᠢ᠄

དུ་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡳᠯᠠᠨ [illegible]

第二十九咒。此一咒。與鐙薩嘛鴉不動

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠩᠬᠠᠷᠢᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉིདམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་

[illegible]

尊威怒王使者念誦法一卷第十五咒

ᠬᠢᠯᠢᠩᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་མི་གཡོ་བའི་ཕོ་ཉ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠮᠤᠢ᠄

དང་མཐུན།

第三十咒。第三十一咒。此二咒。與岳噶

སྔགས་ གསུམ་ བཅུ་པ། སྔགས་ སོ་ གཅིག་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ཡོ་ག་ ཀུན་བཏུས་ པའི་

集要救阿納磐噠喇呢燄口儀軌經一

ཀྱུ་ འཇུར་ ཞིབ་ཀྱི་ པ་ཎྜ་ དཀའ་ བསྐྱབ་ པའི་ གཟུངས་ ཡི་དྭགས་ ཁ་འབར་ མའི་ མཆོད་ ཕྲིན་ཐི་ ཆོ་གའི་ གཟུངས་

卷第十三咒。第十四咒重複。

ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ་ སྔགས་ བཅུ་ བཞི་ པ་དང་ མཚུངས།

第三十二咒。此一咒。與佛頂尊勝噠喇

སྔགས་ སོ་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་གཅིག་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་པ་ ཐམས་ཅད་ ཀྱི་གཙུག་ ཏོར་རྣམ་ པར་རྒྱལ་ མ་ཞེས་ གཟུངས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ

咒經一卷一咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

གཟུངས་ཀྱི་མདོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

第三十三咒。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡳᠮᠪᡠᡵᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ

此一咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證薩嘛提大教王經第六卷第九咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་སོ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྐབས་དགུ་པ་དང་མཐུན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第八套　第八卷

T Mo/1803/6787
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939
82

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡴᠠᠮᠴᡳᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡬᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠶᠣᠣᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ　ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第八套第八卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠪᠡᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ　ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠪᠲᠣᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ནག་སོག་པོ་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ།　ཉ་མ་པ་བརྒྱད་པའི་བམ་པོ་བརྒྱད་པ།

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

[illegible]

達喇呢雜集（舊譯陀羅尼雜集）

[illegible]

གཟུངས་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་པ།

[illegible]

卷一　驅函

[illegible]

བམ་པོ་དང་པོ། ཁྱུ་ཡིག་གི་ཏམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

第一咒起至第十五咒止。此十五咒與

སྔགས་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཅོ་ལྔ་པོ་ནི་འཕགས་པ་སངས་

七佛所說神咒經第一卷第一咒起至

རྒྱས་བདུན་གྱིས་གསུངས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་

第十五咒重複。

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

卷二

བམ་པོ་གཉིས་པ།

驅函

ཀྲུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒。第二咒。此二咒。與七佛所說神

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ནི་ འཕགས་ པ་སངས་ རྒྱས་ བདུན་པ་ ཞེས་བྱ་

咒經第一卷第十六咒。第十七咒重複。

བ་ཆེན་ པོའི་མདོའི་ བམ་པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་ པ་ དང་ བཅུ་ བདུན་ པ་ དང་ མཚུངས།

第三咒。此一咒。與七佛所說神咒經第

སྔགས་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ འཕགས་ པ་སངས་ རྒྱས་ བདུན་པ་ ཞེས་བྱ་ བ་ཆེན་ པོའི་མདོའི་ བམ་པོ་

二卷第一咒重複。

གཉིས་ པའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ མཚུངས།

第四咒起。至第十八咒止。此十五咒。與

ཐུགས་བཞི་པ་ནས་ཟུམས་ཏེ་ཐུགས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་ཐུགས་འདི་བཅོ་ལྔ་ནི་འཕགས་

七佛所說神咒經第二卷第三咒起。至

པ་སངས་རྒྱས་བདུན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་ཐུགས་གསུམ་པ་ནས་ཟུམས་ཏེ་

第十七咒重複。

ཐུགས་བཅུ་བདུན་པའི་བར་དུ་མཐུན།

卷三

驅函

བམ་པོ་གསུམ་པ།

ཀྱུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒起。至第十一咒止。此十一咒。與

སྔགས་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པའི་བར་རྫོགས་སྔགས་འདི་བཅུ་གཅིག་པོ་འཕགས་པ་

七佛所說神咒經第三卷第一咒起。至

སངས་རྒྱས་བདུན་པས་བཞེས་སྐུ་བ་ཧེ་ཤེགས་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་

第十一咒重複。

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པའི་བར་བསྐྱར་

卷四

བམ་པོ་བཞི་པ།

驅函

ཀྱུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第一咒。

此一咒。與阿必噠鼓音聲王噠喇呢經一卷一咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཕགས་ པ་ཚེ་ དང་ ཡེ་ཤེས་ དཔག་ ཏུ་མེད་ པ་འཆི་ མེད་ རྔ་སྒྲའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཅིག་ པ་དང་ མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

答⿱達鳥⿱搭阿。阿嘎囉穆喀。阿嘎囉穆喀。阿隄嘛穆

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨ་ཀ་ར་མུ་ཁེ། ཨ་ཀ་ར་མུ་ཁེ། ཨ་ཏི་མ་མུ

喀。阿拔喇阿雜穆喀。薩達喇阿雜穆喀。阿納岳哈

穆喀。[illegible][illegible]錣雜穆喀。阿畢舒必沙拔沙穆答

拔沙。答拔阿納岳阿央。尼麻拔阿巴喇。鍋支納

麻都阿拔隄喇納。嘎嘎出咨沙納梭薩喀。麻喇

阿達哩。匝篷沽嚕喇逋沙喀拔。阿嚕納雜喇

拔隄。烏逋阿納喓剌鴉。答納釐錣雜嘛哩咨。拔喇

沽闍咨喓剌拔。唵逋哩錣雜刷喇刷喇。禮拔拔

喀答嚕咨白卡。達匝喇密得。禮魯納噭拔。穆

尼達鴉達拔嘎拔。闍喇喝隄畢雜嘛尼。喇納鴉

納納沽拉。納喇鴉納娑拔伊納達喇巴穆尼西。拔嘎穆

喀拔隄巴喇。嘛呢畢納穆喀。穆尼桑棱阿拔

⿰口微。嘎嘛沙喇尼低。嘛哈阿嘛哈阿。德斡阿沙哩嘛

禮匝。阿拔和和嘛呢阿拔匝達嘛。阿餔答達

嘛白喇匝。嘛呢噠匝鴉沙都娑訶。呵嘛麻嘛麻雜

鴉雜拔拔嘛。畢雜鴉穆穆拔喇納。伊納達喇鴉嘛

嘛阿拔。巴喇雜巴尼嘛麻。巴穆匝巴沙喇。哈哈

ᠮᡠ ᠨᡳ ᠰᡟ ᡤᠠ ᠰᠠ ᠠ ᠶᠠ᠉ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠠ ᡵᡳ ᡦᡠ ᠵᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ

穆尼嗣嘎薩阿鴉。拔納薩阿哩逋雜薩哈薩

ᠮᠤ ᠨᠢ ᠰᠢ ᠭᠠ ᠰᠠ ᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠠ ᠷᠢ ᠫᠦ ᠽᠠ ᠰᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ

མུ་ནི་སྲ་ག་ས་ཨ་ཡ། བ་ན་ས་ཨ་རི་པུ་ཛ་ས་ཧ་ས

ᡥᠠ᠉ ᡩᡝᡳᠯᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠰᡠᠸᠠᠰᡳᡥᠠ᠉

哈。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠬᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཧ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེར་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝᠨ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᡠᠸᠠᡵᡤᠠᠨ ᡳ ᡧᡠᠨ ᡳ ᠨᠠᠮᡠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡝᠮᡠ ᡳᠰᡳ

第三咒。此一咒。與大乘大方等日藏經

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་

ᠵᠠᠢ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第二卷第四咒重複。

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡤᡝᡵᡝᠨ ᠵᡠᠰᡝ

第四咒。第五咒。此二咒。與佛說護諸童

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢ

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ནི་ རྒྱལ་ བས་ གསུངས་ པའི་ གཞོན་ནུ་ ཐམས་

ᠪᡝ ᡴᠠᡵᠮᠠᡵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠪᡠᡥᠠ

子噠喇呢經一卷第一咒。第二咒重複。

ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ཅད་ བསྲུང་ བའི་ གཟུངས་ སྔགས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་ པོ་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᠠᡳᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠮᡝᡵᡤᡝᠨ ᠠᡵᡤᠠ ᡳ

第六咒。第七咒。此二咒。與善法方便噠

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ནི་ དམ་ པའི་ ཆོས་ ཐབས་ ལ་ མཁས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠪᡠᡥᠠ

喇呢咒經一卷第一咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

པའི་ གཟུངས་ཀྱི་ མདོའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ མཚུངས།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᠠᡳᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠠᡵᡤᠠ ᡩᡝ ᠮᡝᡵᡤᡝᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ

第八咒。此一咒。與善法方便髓剌呪咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

經一卷第二咒第四咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

མདོ་ཡི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཉིས་པ་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠯᡳᠨᠠᠮᠪᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᠠᡳᠨ

第九咒起。至第十二咒止。此四咒。與善

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ

སྔགས་དགུ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་གཉིས་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་དམ་པའི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠠᡵᡤᠠ ᡩᡝ ᠮᡝᡵᡤᡝᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈

法方便髓剌呪咒經一卷第五咒起。至

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ

ཆོས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ་ཡི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ལྔ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་

[illegible]

第八咒重複。

[illegible]

སྔགས་ བརྒྱད་ པའི་ བཟླས་ མཐུན།

[illegible]

第十三咒。此一咒。與華積噠喇呢神咒

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ འཕགས་ པ་མེ་ ཏོག་ བརྩེགས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་

[illegible]

經一卷一咒重複。

[illegible]

གཟུངས་ཀྱི་ མདོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཅིག་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第十四咒起。至第十七咒止。此四咒。與

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་ པ་ ནས་ རྩམ་འདེ་ སྔགས་ བཅུ་ བདུན་ པའི་ བགྱི་ སྔགས་ འདི་ བཞི་ འཕགས་

[illegible]

東方最勝燈王如來助護持世間神咒

[illegible]

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྒྲོན་མེ་མཆོག་གི་རིག་སྔགས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་ཞེས་

[illegible]

經一卷第一咒起。至第四咒重複。

[illegible]

བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་ནས་སྡུམ་མདེ་སྔགས་བཞི་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

第十八咒。

此一咒。與東方最勝燈王如

[illegible]

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

སྔགས་འདི་གཅིག་ཤར་ཕྱོགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྒྲོན་མེ་མཆོག་གི་རིག་སྔགས་

[illegible]

來助護持世間神咒經一卷第十咒重

[illegible]

འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་

ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠯᡳᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ

第十九咒。此一咒與大巴哩尼鑿經第四

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠴᠢᠨ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཞི་བཞི་འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བཞི་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ

十卷一咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

ལེའི་བཅུ་པའི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

納摩鋪（達）鏈鴉。納摩鏈（嘛）鴉。納（嘛斯）薩（阿迦）鴉。答（達）鷂

嗒。羅匝納羅匝納。巴查攴巴查攴。碩魯碩魯。

都（納）闍都（納）闍。喀查喀查伯娑訶。

第二十一咒

ཐུགས་རྗེ་གཅིག་པ།

尼韓（嘛）嘛鴉。（沙）嚕答墨嘎。（薩）墨薩嘛鴉。𡄯噶辢（沙）喇拔

（薩）岡。都哈拉墨葹嘛西答拔隄。阿納（納）答畢（嘎）剎。答

葹拉墨。阿答喀羅。嘛呢𡄯（達）囉。嘛哈（阿）鴉（嘎）剎塞納

巴答葉。尼納𡄯噶辢。西答拏巴。薩（阿）噶喇（納）答烏

巴薩（阿嚩）噶喇（納）答。噭嘎噭答（吅）答。（沙）喇薩尼拔（納）隄多拔。

尼嘎密隄（薩）答隄。噶答隄沙納。阿答喀魯。麻隄

岳都。都哈鴉（嘎）莉塞納巴隄。噭噶嫾答墨墨答

答（巴）羅尼（嘎）螭支巴答。噭伯（嘎）戳巴伯（嘎）戳尼斡烏巴

薩姑斡。烏巴塞噶斡。阿哈喇哈嘛嘛薩哩答英。低

斡達哩西答。斡喇達嚕達哩西答。闍斡蘇嘛納耆。斡哈

哩溪。鴉隄達哆杭。薩隄納儒。畢都斡都斡鴉

嘛薩喇斡嘎喇嘛。薩巴哩噠納西答。薩達鴉沙。尼墨

巴難安。餔達薩難安援西單施喇納鄰。蘇巴哩納納磬。納

納磬闍西答。達薩墨薩喇斡薩鴉西達。巴施嚙墨

沙鴉墨。薩喇斡咨納韃達嘎鴉答。嘎喇沙鴉墨。西答巴

鴉鷄。嘎麻巴薩西達嚕薩嘛央。塞達鴉特丹。希禮嘛

ᠨᡳ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᡳ ᠯᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ

呢⿰口微達喇。希禮希禮嘛呢⿰口微達喇。基禮嘛呢⿰口微達喇。

ᠨᠢ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ

ཎི བ ཛྲ ཧི ལི ཧི ལི མ ཎི བ ཛྲ ཀི ལི མ ཎི བ ཛྲ

ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ

基禮基禮嘛呢⿰口微達喇。密禮嘛呢⿰口微達喇。密禮密

ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ

ཀི ལི ཀི ལི མ ཎི བ ཛྲ མི ལི མ ཎི བ ཛྲ མི ལི མི

ᠯᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠴᡳ ᠯᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠴᡳ ᠯᡳ ᠴᡳ ᠯᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ

禮嘛呢⿰口微達喇。咨禮嘛呢⿰口微達喇。咨禮咨禮嘛呢

ᠯᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠼᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠼᠢ ᠯᠢ ᠼᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ

ལི མ ཎི བ ཛྲ ཙི ལི མ ཎི བ ཛྲ ཙི ལི ཙི ལི མ ཎི

ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠴᡠ ᡵᡠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠴᡠ ᡵᡠ ᠴᡠ ᡵᡠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᡠ

⿰口微達喇。粗嚕嘛呢⿰口微達喇。粗嚕粗嚕嘛呢⿰口微達喇。沽

ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠼᠤ ᠷᠤ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠼᠤ ᠷᠤ ᠼᠤ ᠷᠤ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠤ

བ ཛྲ ཙུ རུ མ ཎི བ ཛྲ ཙུ རུ ཙུ རུ མ ཎི བ ཛྲ ཀུ

嚕嘛呢嗽達喇沾。嚕沾嚕嘛呢嗽達喇。薩喇斡阿喇塔

墨薩噠葉。蘇答墨。蘇喇塞。蘇嘛隄。希禮客禮。

薩嚣達沙。薩巴哩斡喇韈。偪答答喇答。答咨納隄達

斡。阿喇噶嘛納達。尼希沾尼。施基娑訶。

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

納嘛（斯）阿（阿）（喇）鴉。阿（阿）斡羅基得。刷喇（阿）鴉。薩（喇）斡沙墨刷

喇（阿）鴉。納嘛（薩）薩（喇）斡雜鴉。納嘛（薩）薩（喇）斡鋪（達）韃（安）。逋嚕

（卡）卡拔（阿）喃（安）。納嘛薩（喇）斡羅嘎巴（阿）拉拔（薩）鴉。刷喇（薩）鴉。嘛

哈（阿）鴉（嘎）剎。塞納（阿）巴堤。（巴）喇斡喇。（拔）喇答嘛哈（阿）薩鷄（薩）鷄。

阿納低尼噠納（薩）鷄。嘛哈（阿）答（阿）（嘎）粟（納）鷄（薩）鷄。薩（喇）斡鋪堤

鋪（達達阿哈）難（安）。畢（喇）（達）堤斡（喇）噠（薩）鷄。拔哩施（卡）查（薩）鷄。薩（喇）斡薩鷄。

納嘛（薩基喇）答。逋（烏）資答（薩）鷄。嘛哈（阿）鴉（嘎）剎塞納（阿）巴堤。拔

（雜）喇塞納（阿）（薩）鴉。畢嚕畢嚕。逋嚕逋嚕。穆嚕穆嚕。租

嚕租嚕。乎嚕乎嚕。拔（雜）喇塞納（阿）鴉娑訶。嘛哈（阿）塞

納（阿）鴉娑訶。蘇塞納（阿）鴉娑訶。薩（喇）斡囉（阿）嘛答（阿）鴉娑

訶。薩（喇）斡蘇噶答（阿）鴉娑訶。薩斡（阿）（喇）塔薩噠納鴉娑

訶。薩喇斡嘎喇嘛巴喇嘎喇嚩阿拔喇答納阿鴉娑訶。納摩

ཧཱ། ས རྦ ཀ རྨ པ ར ཀ རྦཱ བ རྡ ནཱ ཡ སྭཱ ཧཱ། ན མོ

拔雜喇塞納阿鴉娑訶。薩喇斡嘎喇嘛答阿鴉娑訶。薩喇斡

བ ཛྲ སེ ནཱ ཡ སྭཱ ཧཱ། ས རྦ ཀ རྨ ཏཱ ཡ སྭཱ ཧཱ། ས རྦ

蘇噶答阿鴉娑訶。薩喇斡阿喇塔薩噠納阿鴉娑訶。蘇逋

སུ ག ཏཱ ཡ སྭཱ ཧཱ། ས རྦཱ རྠ ས དྷ ནཱ ཡ སྭཱ ཧཱ། སུ པུ

沙低拔納西畧鴉娑訶。畢喇嘎剎嚩阿喇碩亟。嘎喇

ཥ ཋི བ ན ཤི ཀྵ ཡ སྭཱ ཧཱ། [illegible]

隄巴答鴉娑訶。喇阿雜嘎沙納。拔施嘎喇那鴉

娑訶。巴喇隄基喇鼐麻。喇嘎喇麻。薩喇斡嘎阿麻答。薩喇斡

嘎阿麻呢逋喇鴉娑訶。伊達鴉尼匝墨。嘎哩沽嚕娑

訶。達哈達哈。巴匝巴匝。阿畢沙。尼畢沙。鴉嘎剌

阿提巴隄納嘛蘇（囉嚕）婆訶○鴉（阿）達鴉特丹○基禮基

禮○祖魯祖魯○沽魯沽魯○沽祖沽祖○都祖都祖

娑訶○納嚩（嘛）嘛嗡（阿）德微○西（達）鴉（納）都嘛（縛）喇巴（阿）達娑訶○

答（達）鴉塔（阿）○希禮容禮○攝（都）嚗（伊）嘛當基○匝（那）查禮嚩查

抜隄。西（達）鴉（納）鄱嘛（納）蘭巴（阿）達娑訶。以上三咒。番經

བ་ཊི། སི་ཛཱ་ནྲུ་མ་ནྲུ་པ་ད་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གསུམ་ བོད་དཔེ་ མི་འདུག

缺。依漢經咒語音入。

རྒྱ་དཔེའི་ ཧེ་ཤུ་ འཕྱུར་ ནས་ བསྒྱུར་རྗེ་ འབྲིར་ བསྒྲུབ་ པའི།

卷五 第一咒

བམ་པོ་ ལྔ་པ། སྔགས་ དང་པོ།

驅函

ཁྱུ་ཡིག་ ཁི་ ཁྲམ་བུ།

納嚩（斯）薩（剌）斡雜鴉。鋪（達）嚕密隄納嚩（斯）噠曇（尼）。薩嚕巴

隄。嚩（斯）嗒（阿）拔鴉嘎喇呵巴答墨資拔沙（答）嚕納（禮）凹。

尼拔喇尼。答（達）鴉嗒（阿）。尼墨尼墨尼墨答葉。（答）嚕（尼）羅

嘎羅嘎尼。尼基尼薩（剌）斡鋪（達）嚕難（安）。鴉隄巴哴薩

（喇）斡舖（達）薩嚩。斡（喇）嚐納嚐（鑿）亞。鴉隄巴哴薩（覽）嚩麻答亞。

隄（嘎）納薩（喇）嚩都巴墨逋嗽噶娑訶。

第二咒

སྔགས་ གཉིས་པ།

納麻（薩）薩（喇）斡舖（達）薩嚩。畢涉喇喃答（達）鴉塔（哈）。答哩客。

祖嚕密。隄禮巴隄哩娑訶。隄支都嚕簷。巴隄

岡。畢隄岡。蓬薩墨岡。斡堤巴隄岡。薩（喇）斡鋪（達）[illegible]

韈。低（嚩）納隄支都嚕簷。嘛薩（喇）斡都。嘛（嚩阿）喇都。嘛

巴哈都娑訶。

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᡦᡠ ᡩᡵᡠ ᠰᡠ ᡵᠶᠠ ᡧᠠ ᡧᡳ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡷᡳ ᠨᡩᠠ ᡨᠠ ᠰᡳ ᠵᡳ ᡩᡵᠠ ᠪᡵᠠ ᠮᠶᠠ ᡨᡠ

鋪達嚧蘇鳥喇鴉沙施嘎喇。咨薾喇嗒阿西。亟達喇巴喇罵鴉都。

ᢒᠦ ᢑᠷᠦ ᠰᠦ ᠷᠢᠶᠠ ᠱᠠ ᠱᠢ ᠭᠠ ᠷᠠ ᢋᠢ ᠨᠳᠠ ᠲᠠ ᠰᠢ ᠵᠢ ᠳᠷᠠ ᠪᠷᠠ ᠮᠢᠶᠠ ᠲᠦ

ཕུ་དྷྲུ་སུ་རྱ་ཤ་ཤི་ག་ར་ཙ་ཏ་ཏཱ་སི་ཛ་དྲ་བྲ་མྱ་ཏུ

ᡦᡠ ᡩᡵᡠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᡦᡠ ᡩᡵᡠ ᡩᠮᠠ ᡤᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠵᡳ ᠶᠠ ᡨᡠ

鋪達嚧薩喇斡巴阿巴。鋪達嚧答麼嘎琶。巴阿喇摩亟鴉都。

ᢒᠦ ᢑᠷᠦ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᢒᠠ ᢒᠠ ᢒᠦ ᢑᠷᠦ ᢑᠮᠠ ᠺᠠ ᠷᠪᠠ ᢒᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠵᠢ ᠶᠠ ᠲᠦ

ཕུ་དྷྲུ་ས་རྦ་པཱ་པ་ཕུ་དྷྲུ་དྷྨ་ཀ་རྦ་པཱ་ར་མ་ཛ་ཡ་ཏུ

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠠ ᡱᠠ ᠪᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡱᠠ ᠪᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠠ ᡱᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ

答達鴉塔阿。阿查耆畢娑訶。拔查耆畢娑訶。阿查耆拔阿拔

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᢐᠠ ᠠ ᢋᠠ ᢒᠢ ᠰᠸᠠ ᢀᠠ ᢒᠠ ᢋᠠ ᢒᠢ ᠰᠸᠠ ᢀᠠ ᠠ ᢋᠠ ᢒᠠ ᢒᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ་ཨ་ཙྪ་པི་སྭཱ་ཧཱ་པ་ཙྪ་པི་སྭཱ་ཧཱ་ཨ་ཙྪ་པཱ་པ

耆畢娑訶。巴（巴）亞伊（納）哩鴉噶答咨畢沙（喇）鴉。噉斡

（納）都噶嵱訥娑訶。葉咨（喇）籥囉麻鴉。沙（喇）鴉葉咨卡。

阿岳𪎭鴉。厄嵱亞麻孥卡。沙囉鴉。薩畢薩嚕。

（巴）喇摩亞都娑訶。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

厄捺（麻）嚌（阿）鴉（沙）嚕答墨嘎（薩）囊（納）薩麻葉。⿰口發噶嚩（沙）喇拔

（薩）囊畢。唅（阿）喇提（薩）嘛。資答擣（阿）訥阿納（阿）塔。畢習答（薩）鴉

喇（阿）墨。答（答）喇⿰口發噶嚩。畢（嘎）出難（安）嘛（答）喇提（薩）嘛。和（斯）基（喇）郝

德斡。嘛納（阿）答鴉。嘛（鴉尼）粗卡嘎（喇）棘。畢單（達喇）鴉。撘（阿）匝

鴉。畢（喇）哈鴉。巴（喇）鴉逋納（斯）。巴哩岳匝。伯希達（查）查。蘇（嘛）

（巴）喇嘎（阿）沙鴉。答（達）鴉塔（阿）。達（嘛）華哩達（嘛）華哩。查（查）查哥。查

（查）查哥娑訶。

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

餔（達）噠不斡。麻納（阿）（鴉呢）西。阿隄舒嚕納麻（薩）夌（答）喇喇（阿）雜。

拔不拔（阿）薩伊嘛（阿嘛）。畢咨斡（喇）都施嘎喇西。答（達）鴉嗒（阿）。

西偪納薩隄。阿薩隄。嘎遮畢嘎遮。逋帛鴉（喇）得。

ᠠ ᡴᠠ ᡨᡝ᠈ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡥᡳ ᡨᡝ ᠰᡝ ᡨᡝ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᡨᡝ᠉

阿嘎隄。薩嘛希隄塞隄薩嘛扳隄。

ᠠ ᠺᠠ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠾᠢ ᠲᠢ ᠰᠢ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ᠉

ཨ་ཀ་ཏེ། ས་མ་ཧེ་ཏེ་སེ་ཏེ་ས་མ་བ་ཏེ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡩᡥᠠᡵ ᠮᠠ ᠶᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠᠩ ᡤᡥᠠ ᠶᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ

納摩鋪達嚕阿薩鴉。納摩鏈喇嘛薩鴉。納嘛斯桑噶薩鴉。納嘛斯

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠳᠾᠠᠷ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠᠩ ᠭᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ

ན་མོ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མོ་དྷརྨཱ་ཡ། ན་མཿ སཾ་གྷཱ་ཡ། ན་མཿ

ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠨᠠᠮ᠈ ᠰᠠ ᠮᠶᠠ ᡴ ᠰᠠᠮ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠈ ᠰᠠ ᡧᡵᠠ ᠸᠠ ᡴᠠ

薩喇斡答塔阿噶答阿難安。薩嘛鴉嘎薩嘛鋪達嚕阿難安。薩沙喇斡嘎。

ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᠮᠶᠠ ᠺ ᠰᠠᠮ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᠱᠷᠠ ᠸᠠ ᠺᠠ

ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ནཱཾ། ས་མྱཀ་སཾ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ས་ཤྲཱ་བ་ཀཱ།

（巴）喇提嘎餔（達）嚩鑁。得龕納嘛（薩）𡁏（剌）鴉（阿）。伊嘛（阿嘛）畢（達）鴉。（巴）喇

岳西墨。阿西墨都答薩墨。噠都。答（達）鴉嗒（阿）。嘎（阿）喇

穆珂。嘎翻嘎哩。阿西提。阿西喇嘎哩。嘎（阿）沙巴

提。嘎（阿）沙巴提。畢（伊）喇呢提答。畢（伊）喇呢提都呢。喇

呢。喇（阿）葛哩嘎。嘎喇巴提。鴉納薩（達）鴉。薩提巴（阿）西

尼鋪。阿（嘎）囉鋪（達）囉。阿（嘎）囉答嘛。阿（噶）喇桑噶提納。薩

（達）鴉納薩提拔咨尼難（安）。阿花葉。巴（達）嘛塞。畢（薩）嘛西

巴哴。（巴）喇提特達鴉客。摩西都厄。巴（達）嘛塞。畢沙

ᠮᠠ ᡥᡝ ᠪᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

麻西巴喇娑訶。

ᠮᠠ ᠾᠧ ᠪᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

མ ཧེ བྲ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇答納達喇鴉阿鴉。納嘛斯阿喇鴉阿斡羅基得刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠻᠢ ᠲᠡ ᠱᠸᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ

喇鴉。玻提薩鵽鴉。嘛哈薩鵽鴉。嘛哈嘎嚕呢

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠻᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ

ར ཡཱ བོ དྷི ས ཏྭ ཡཱ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡཱ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི

嘎鴉。伊嘛薩嘞斡阿嘞嗒薩達尼偪隄嘞岳亟容。

尼鴉嘛墨偪咨薩密答都。答達鴉塔嶠。阿喇禮拉禮

阿納塞烏納塞。拔哴希嘛刷哩逋烏喇尼逋烏哩

納嘛阿拏喇隄。阿嘛禮畢嘛禮納嘛嘛禮。希喇

納噶（喇）啚。巴喇麻（喇）塔薩噠尼。鴉嘎查低嘛嚌喇

鴉。阿斡羅基隄。沙哈喇斡（薩）嚕。畢達（縒）喇阿沙低

答（達）鴉嘰噶嚩亞斡哏嘎鴉。納嘎喇窑（灘）鴉隄。納

鋪答畢嘎哏。納噶喇哈畢嘎哏。納噶阿（喇）答畢

嘎哏。薩（喇）斡⿰口發鴉噠喇西拔。巴喇薩摩（嘌）刹隄低

ག ཧཾ། ས ཪྦ བྷ ཡ དྷ ར ཤི བ། པ ར ས མོ ཀྵ ཌི ཌི

納低納。納嘛阿（喇）鴉阿斡羅基隄。刷喇鴉玻提

ན ཌི ན། ན མ ཨ ཪྻ ཨ བ ལོ ཀི ཏེ། ཤྭ ར ཡ བོ དྷི

薩鵽鴉。嘛哈（阿）薩鵽鴉。西（達）鴉（納）都嘛（鑾喇）巴（阿）達娑訶。

ས ཏྭ ཡ། མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ། སི དྡྷྱ ནྟུ མ ནྟྲ པཱ ད སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

拔喇雜逋卡答。答哩查鴉。拔喇雜薩喇斡阿喇塔。薩噠尼。

喇阿雜窡喇。巴喇畢查答。尼囉噠嘛納鑾喇。巴喇哈嘛呢。鴉

低巴哏。鴉低巴哏。畢囉嘎剎嘎答。鴉低巴哏。嘛呢跋達喇

答。鴉低巴哏。逋喇那跋達喇答。鴉低巴哏。西嘎喇拔喇答。鴉

低巴哏。亞那沓沽伯喇答。亞鴉葉娑訶。雜鴉雜鴉

葉娑訶。雜鴉嚘嚕那葉娑訶。施拔葉娑訶。施

拔逋答剌葉娑訶。阿納嘎。嘎嘎剌嘎嘎剌。薩嚴岳機

畢噠提。西噠嘛噠喇。噠喇提。畢巴達。巴哏希嘛

ᢏᠠ᠈ ᠮᠣ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

拏。摩匝鴉娑訶。

ᠨᠠ᠄ ᠮᠣ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཎཱ། མོ ཙ ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉

第九呪

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠶᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠᠩ ᡤᡥᠠ ᠶᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ

納摩鋪（達）躂（薩）鴉。納摩躂（喇）嘛（薩）鴉。納嘛（斯）桑嬬（薩）鴉。納嘛（斯）

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠶᠠ᠂ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠶᠠ᠂ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠᠩ ᠭᠾᠠ ᠶᠠ᠂ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ

ན མོ བུ དྡྷ ཡཱ། ན མོ དྷ རྨ ཡཱ། ན མཿ སཾ གྷ ཡཱ། ན མཿ

ᠠ ᡵᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ᠈ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ

阿（阿）（喇）鴉（阿）斡羅基得刷喇（薩）鴉。玻堤薩鵽（薩）鴉。嘛哈（阿）薩

ᠠ ᠷᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ᠂ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ᠂ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ

ཨཱ རྱཱ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡཱ། བོ དྷི ས ཏྭ ཡཱ། མ ཧཱ ས

鴉（薩）鴉。當納嚌（斯）綦（喇）鴉（鄂）。阿（阿）（喇）鴉（阿）斡羅基得刷喇（薩）鴉。玻

堤薩鴉（薩）鴉。嘛唅（阿）薩鴉（薩）鴉。嘛唅（阿）嘎（阿）嚕呢嘎（薩）鴉。伊

嘛（阿嘛）阿（阿）（喇）鴉（阿）斡羅基得刷喇（薩）鴉。玻堤薩鴉（薩）鴉。厄（唅）鴉

希。嘛巴答鴉（薩）鴉密。答（達）鴉塔（阿）。哈喇哈喇。答喇答

喇。哂喇哂喇。薩喇薩喇。都嚕都嚕。租嚕租嚕。

穆嚕穆嚕。尼（唵）龔希噭噶嚩。（巴）喇隄哩。阿納希。伊

嘛（阿嘛）浦雜。鴉答沙答尼。偪答鴉。答拔答拔。哂（喇哂）

哂（喇哂）。達嘛達嘛。撟喇撟喇。答得答得。哂隄哂

ᡩᡥᡳ ᡵᡠ ᡵᡠ ᡩᡠ ᠰᡠ ᠰᡠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡦᠠ ᡵᡳ ᠰᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ

隄。魯魯都。蘇蘇嘎喇。巴哩薩。玻堤薩鵽。蘇嘛喇

ᠳᠾᠢ ᠷᠤ ᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠤ ᠰᠤ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠫᠠ ᠷᠢ ᠰᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ

དྷི རུ རུ དུ སུ སུ ཀ ར པ རི ས བོ དྷི ས ཏྭ སྨ ར

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᠠᠠ ᡴᠠ ᡩᠠ ᡦᠠ ᠴᡳ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᡥᡵᡳᡳ ᡥᡵᡩ ᡨᠸᠠᠩ ᡥᡵᡳᡳ ᠴᡳ

薩嘛鴉。口拔噶答巴諸。舒鴛喇嘛答。哈哩伊哈達鵽安。哈哩伊諸

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠳᠠ ᠫᠠ ᠼᠢ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠾᠷᠢ ᠾᠷᠳ ᠲᠸᠠᠩ ᠾᠷᠢ ᠼᠢ

ས མ ཡ ཧཱ ཀ ད པ ཙི ཤྭ ར མ ད ཧྲཱི ཧྲྡ ཏྭཾ ཧྲཱི ཙི

ᠶᠠᠩ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠᠩ ᠠ ᠨᡠ ᡴᠠ ᠮᡦᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡩᡥᠠᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᠶᠠ ᡦᡵᠠ

央。薩喇斡薩鵽安。阿拏嘎嘛巴鴉。畢答阿納。嘛口拔鴉。巴喇

ᠶᠠᠩ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠᠩ ᠠ ᠨᠤ ᠺᠠ ᠮᠫᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠳᠾᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠶᠠ ᠫᠷᠠ

ཡཾ ས རྦ ས ཏྭཾ ཨ ནུ ཀ མྤ ཡ བི དྷཱ ན མ ཧཱ ཡ པྲ

ᡩᠠ ᡧᠠ ᡵᠠ ᡧᠮᡳᠩ ᡦᡵᠠ ᡦᠠ ᡧᠮᡳ ᡧᠠ ᡩᡳ ᡴᠠ ᠯᠠᠩ ᡦᡠ ᠼᠠ ᡴᠠᠠᠩ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ

答沙喇嘛嘛巴喇巴答窰。沙隄嘎喨。逋查嘎阿喨。拔納達

ᠳᠠ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠱᠮᠢᠩ ᠫᠷᠠ ᠫᠠ ᠱᠮᠢ ᠱᠠ ᠳᠢ ᠺᠠ ᠯᠠᠩ ᠫᠤ ᠼᠠ ᠺᠠᠠᠩ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ

ད ཤ ར ཤྨིཾ པྲ པད ཤྨི ཤ དི ཀ ལཾ པུ ཚ ཀཱཾ བ ནྡྷ

納。逋（烏）雜嘎哴。薩（喇）斡雜斡。嘛資（納）答嘎。薩（喇）斡鋪（達）韃。

（巴）喇薩（阿）達咨（答）答。厄（哈）葉希。薩（答）鴉撥（阿）低。都嚕都嚕。嘛

畢拉（嘛）撥。岳噶答喇（嘎）剎。沽嚕巴哩（答）喇巴（阿）喇嘎（喇）（嘛）嘛。

娑（薩）嚏薩（喇）斡。西（達嚩）鴉（嘛）嘛沽嚕娑訶。以上九咒。番（經）

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

缺。依漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

རྒྱ་མིའི་ཧྭ་ཤང་ལྟར་ནས་བསྒྱུར་ཕྱིར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡶᡠᠰᠠ ᠪᡝ ᠰᠣᠯᡳᡶᡳ ᡥᠣᡵᠣ

第十咒。此一咒。與請觀世音菩薩消伏

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠬᠣᠮᠰᠢᠮ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠣᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠣᠣᠷ

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་དུག

ᠵᠣᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᡝ ᠮᡳᠰᡠᡵᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

毒害䭾喇呢咒經一卷第一咒重複。

ᠬᠣᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

གནོད་སེལ་ཉམ་པར་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་མདོའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（阿）（喇）鴉（阿）斡羅基得刷喇（阿）

鴉。玻堤薩（爾鴉阿）鴉。嘛哈（阿）薩（爾鴉阿）鴉。嘛哈（阿）嘎（阿）嚕呢嘎（阿）

鴉。答（達）鴉塔（阿）。沽蘇墨薩答（阿）鴉。蘇墨拔堤巴答鴉。

蘇基（喇）薩躂鴉。舒白薩躂鴉。伊塞密塞。西（達嚕）鴉尼

喇鴉丹娑訶。

ར ཡ ཏཾ སྭཱ ཧཱ།

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

納摩闍（納）闍必（斯）尼沽沙（阿）鴉。答塔（阿）噶答（阿）鴉。納嘛（斯）墨

ན མོ ཛ ཉྫ བྷིཿ ནི ཀུ ཥཱ ཡ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཡ ན མཿ མེ

噶低納鴉。納嘛（斯）墨噶鍋文答鴉。納嘛（斯）墨噶三

གེ ཏེ ན ཡ ན མཿ མེ གེ ཀྭ ཝ ཏ ཡ ན མཿ མེ གེ སཾ

達（喇）沙嘎鴉。納嘛（斯）墨嚩喇（阿）鴉。納嘛（斯）墨嚩畢（蘖）婆查

嘎鴉。納嘛（斯）墨嚩嚩（納）納鴉。納嘛（斯）嘎（阿）沙達（喇）沙拔答。

（巴）喇（巴）答鴉。納嘛（斯）嘛哈（阿）噶喀拔（蘖）梯羅哈嘎鴉。納嘛（斯）

墨郭巴哩鴉。納嘛（斯）墨嚩畢基（喇那）那鴉。納嘛（斯）墨訶

刷剌阿鴉。納嘛斯墨蠟答答鴉。納嘛斯墨蠟必嘛阿納答

嘎。納嘛斯墨蠟躂剌鴉。納嘛斯墨蠟捺阿施嘎鴉。納

嘛斯墨蠟阿密答阿低訥。納嘛斯墨蠟畢噶嘛阿鴉。納嘛斯

薩剌斡鋪達躂。畢查畢錣薩納鴉。嘛躂鴉答。答塔阿噶

答（阿）難（安）。納嘛（斯）薩（喇）斡鋪（達）噠。玻堤薩鴉（阿）難（安）。薩隄薩（喇）斡

薩鴉（阿）難（安）。薩隄薩（喇）斡鋪（達）噠（阿）難（安）。阿⿰口發央薩（喇）斡隄（喇）鴉（阿）

難（安）。西（達）鴉（納）都薩（喇）斡。都（斯）科荅（阿）鴉。納嘛（斯）薩（喇）斡呢捺（阿）喇

納。畢（薩）嚘（嘛）嚘尼。西（達）堤鴉低央。答荅（阿）噶答隄。薩（喇）斡

ᡦᡠ ᡩᡵᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᡴᡳ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡨᡳ᠈ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ᠈ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ᠈ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ᠈ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ᠉

鋪（達）轕（阿）斡羅基答畢隄。答（達）鴉嗒（阿）。葩（查）葩（查）葩（查）。葩（查）葩（查）葩（查）。葩（查）葩（查）葩（查）。

ᢒᠤ ᢑᠷᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᢉᠢ ᢐᠠ ᢒᠢ ᢐᠢ᠂ ᢐᠠ ᢑᠶᠠ ᢐᠠ᠂ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ᠂ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ᠂ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ᠃

ཕུ ཊྲཱ ཝ ལ ཀི ཏ བི ཏི། ཏ དྱཱ ཊཱ། ཕཊ ཕཊ ཕཊ། ཕཊ ཕཊ ཕཊ། ཕཊ ཕཊ ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᡳ ᠨᠠ ᡵᡠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ

納摩（嘎）哩（卡）那嚕（答）喇鴉。納摩答偏答囉（答）喇鴉。納摩

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠢ ᠨᠠ ᠷᠤ ᢐᠷᠠ ᠶᠠ᠂ ᠨᠠ ᠮᠣ ᢐᠠ ᠪᠢ ᢐᠠ ᠷᠠ ᢐᠷᠠ ᠶᠠ᠂ ᠨᠠ ᠮᠣ

ན མོ རཏྣ ཏྲ ཡཱ ཏ ཡ། ན མོ ཏ བྷ ཏ ར ཏྲ ཡ། ན མོ

（薩）嘛沙納囉（答）喇鴉。納嘛（斯）薩（喇）斡囉（答）喇鴉。隄岳納嘛（斯）

基（喇）鵽哂（巴）喇畢單。（巴）喇拔逋（噶）擦密。伊磬納嘛（薩）鴉哩

答鴉。答（達）鴉墖（阿）。尼嘎（薩）岡。雜拔喇納。哈納密。隄巴

（答）鴉岡。哂巴哴。哈納密。得雜鴉岡。哂巴哴。哈納

嗇。西都答罔。西巴哴。哈納嗇。巴隄罔。西巴哴。

哈納嗇。西隄罔。西巴哴。哈納嗇。西巴哴。哈納

嗇。薩尼隄巴罔。西巴哴。哈納嗇。烏（嚕）喇答低納。

哈納嗇。烏（嚕）喇哈隄納哈納嗇。答（達）鵝塔（嚕）。烏（嚕）喇烏

噶喇。烏噶喇烏噶喇。巴隄娑訶。拔雜喇拔雜喇拔雜喇拔雜喇

巴隄娑訶。薩嚩薩嚩薩嚩薩嚩巴隄娑訶。嘛哩嘛哩嘛哩嘛哩巴

隄娑訶。答哩答哩答哩答哩巴隄娑訶。納嘛斯基喇卡那嚕答喇

鴉。納嘛斯巴答答嚕答喇鴉納嘛斯薩嚩沙納。嚕答喇鴉。

納嘛斯薩喇斡。噜答喇鴉。西達鴉納都嘛納達喇。巴達娑訶。

ན མཿ ས རྦ རུ ད ཡཱ སི དྷྱ ནྟུ མ ནྟྲཱ པ ད སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི།

岳達哩。西密提。得雜拔提。拔喇那。巴喇西答嘎。

ཡོ ད རཱི སི མི ཏཱི ཏ ཛ བ ཏཱི བ ར ཎཱ པྲ སི ད ཀཱ

麻喇麻。喇嘎剌塞納阿。施畢沙難。巴哩嘎剌拔薩納提

མ ར མཱ ར ཀྵ སེ ཎཱ ཤི པི ཤ ནཱཾ པ རི ཀྵ བ ས ནྡྷཱཾ

答（答）哩拔偪納。岳畢答。拉喇卡嘎。嘎沽拔西都

沙（納）醍斡喇巴達。達鴉（納）醍。薩嘛基（喇）。薩基醍。薩（喇）斡

餔（達）噠。嘛哈（阿）（沙）哩（嘛）。達沙嘎（喇）嘛嘎哩。偪答。阿鴉（嘛）偪答。

（巴）喇通雜答。薩（達）鴉特丹。岳醍烏通。機醍。岳醍餔

ᡨᡳ ᠪᡠ ᡨᡳ ᡨᡵᡳ ᠪᡠ ᠮᠠ ᡩᡥᡳ ᡨᡵᡳ ᠪᡠ ᡩᡥᡳ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡩᡥᡳ ᡨᡵᡳ ᠪᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

堤。餔堤𪍿。餔嘛啼嚟餔。啼喇嘛啼。嚟餔娑訶。

ᠲᠢ ᠪᠤ ᠲᠢ ᠲᠷᠢ ᠪᠤ ᠮᠠ ᠳᠾᠢ ᠲᠷᠢ ᠪᠤ ᠳᠾᠢ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠳᠾᠢ ᠲᠷᠢ ᠪᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏི་བུ་ཏི་ཏྲི་བུ་མ་དྷི་ཏྲི་བུ་དྷི་ར་མ་དྷི་ཏྲི་བུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第十五咒

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡬᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（阿）（喇）鴉。阿斡羅基得。刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠡ ᠱᠸᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཿཨཱ་རྱ། ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠠ ᠠ

喇（阿）鴉。玻提薩（答）鴉（阿）鴉。嘛哈（阿）薩（答）鴉（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。禮窑

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠠ ᠠ

རཱ་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭཱ་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨ་ཨ

ᠯᡳ᠈ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ᠈ ᡴᠠ ᠯᠠ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ᠈ ᡴᠠ ᡥᡠ ᡵᡠ᠈ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈

禮。禮密禮。嘎拉禮密禮。噶（納）噠（喇）葷。拔囀娑訶。以

ᠯᠢ᠂ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ᠂ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ᠂ ᠺᠠ ᠬᠤ ᠷᠤ᠂ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ

ལི། ལི་ མི་ ལི། ཀ་ ལ་ ལི་ མི་ ལི། ཀ་ ཧུ་ རུ། བ་ ཛ་ སྭཱ་ ཧཱ། འདི་ནས་

ᡩᡝᠯᡝᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

上五咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

སྔགས་ གོང་མ་ ལྔ་ བོད་ཀྱི་ བཀའ་ འགྱུར་ ནང་ མེད་ པས་ རྒྱ་ ནག་ གི་ མདོའི་ སྔགས་ སྒྲ་ ལྟར་ བཅུག།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᠨᡠᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠠᠵᡳᡤᡝ ᠵᡠᠰᡝ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ

第十六咒此一咒。與佛說咒小兒經一

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ རྒྱལ་བས་ གསུངས་ པའི་ བྱིས་པ་ བསྲུང་ བའི་ སྔགས་ཀྱི་ མདོ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

卷一咒重複。

ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠᠢ᠃

གཅིག་གི་ སྔགས་ གཅིག་ དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十七呪

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᡨᠠ ᢞᠠ ᢞᠠ ᠮᡠ ᡵᡠ ᢞᠠ ᠮᡠ ᡵᡠ ᢞᠠ ᠠ ᠪᠠ ᢒᠠ ᠮᡠ ᡵᡠ ᢞᠠ ᠪᡳ ᢞᡳ

答[illegible][illegible]。穆嚕喇。穆嚕喇。阿拔巴。穆嚕喇。偪踶

ᢐᠠ ᢞᠠ ᢞᠠ ᠮᡠ ᠷᡠ ᢞᠠ ᠮᡠ ᠷᡠ ᢞᠠ ᠠ ᠪᠠ ᢒᠠ ᠮᡠ ᠷᡠ ᢞᠠ ᠪᡳ ᢐᡳ

ཏ ཊ ཊཱ མུ རུ ཊ མུ རུ ཊ ཨ བ པ མུ རུ ཊ བི ཏི

ᠶᠠ ᡴᠱᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

鴉[illegible]娑訶。

ᠶᠠ ᡴᠱᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

ཡ ཀྵེ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十八呪

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

答達鵝嗒窩。穆尼雖喇墨。桑噶喇哈雖喇墨。阿拏噶喇哈雖

喇墨。畢穆嚕答雖喇墨。薩答阿拏噶喇哈雖喇墨。畢剌拔

那雖喇墨。薩麻紗答阿拏。巴哩斡喇答。雖喇墨。姑那噶喇

哈桑噶喇哈雖喇墨。薩喇斡拏噶答雖喇墨。薩喇斡噶喇

巴哩（巴）喇沙麻噠（喇）墨。（薩）客（喇）隄（薩）薔（麻）撥。摩哈噠（喇）墨。

པརིཔྲཤམཏེརྨེསྐྲཏིསཾབྷཱམཧཱཏེརྨེ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

烏哈烏哈。（喇）客查。闍（斯）喀哈喇。伊隄客隄。雜哈哈

ཨུཧཨུཧཀྲཚཛྷཀཧརཨིཏིཀཏིཙཧཧ

喇。

ར

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཉི་ཤུ་པ།

ᡤᠠ ᡩᡝ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡤᠠ ᡩᡝ ᠰᠠᠩ ᡤᠠ ᡩᡝ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠰᠠᠩ ᡤᠠ ᡩᡝ ᠪᡵᠠ ᠪᡳ ᠯᠠ

噶得巴喇噶得。桑噶得巴喇桑噶得。（巴）喇畢喇

ᢉᠠ ᢐᠧ ᢒᠠ ᠷᠠ ᢉᠠ ᢐᠧ ᠰᠠᠩ ᢉᠠ ᢐᠧ ᢒᠠ ᠷᠠ ᠰᠠᠩ ᢉᠠ ᢐᠧ ᢒᠷᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ

ག ཏེ པ ར ག ཏེ། སཾ ག ཏེ པ ར སཾ ག ཏེ། པྲ བི ར

ᠶᠠ ᠨᡨᡳ ᠰᠠᠮ ᠪᡵᠠ ᠪᡳ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠨᡨᡳ ᠰᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ

鴉（納）提。薩（嘛）（巴）喇畢喇鴉（納）提。薩喇薩喇。畢薩喇畢薩

ᠶᠠ ᠨᢐᠢ ᠰᠠᠮ ᢒᠷᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠨᢐᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ

ཡ ནྟི། སཾ པྲ བི ར ཡ ནྟི། ས ར ས ར། བི ས ར བི ས

ᠯᠠ ᠮᡠ ᠨᠵᡝ ᠮᡠ ᠨᠵᡝ ᠴᡝ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠴᡝ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᠴᡝ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᠴᡝ

喇。穆（鴉尼）西穆（鴉尼）西。西喇提西喇提。畢西喇提畢西

ᠷᠠ ᠮᠤ ᠨᢋᠧ ᠮᠤ ᠨᢋᠧ ᢋᠧ ᠷᠠ ᢐᠢ ᢋᠧ ᠷᠠ ᢐᠢ ᠪᠢ ᢋᠧ ᠷᠠ ᢐᠢ ᠪᠢ ᢋᠧ

ར། མུ ཉྩེ མུ ཉྩེ། ཙེ ར ཏི ཙེ ར ཏི། བི ཙེ ར ཏི བི ཙེ

喇隄。薩曩喇亞喇隄。畢低嚕嚕。薩嚕薩嚕。逋嚕

ར ཊི སཾ ཐ ཨ ར ཊི བི ཏི རཱུ རཱུ ས རཱུ ས རཱུ པུ རུ

喇嚕娑訶。（以上三咒。番經缺。依漢經咒語音）

ར རུ སྭཱ ཧཱ། འདི་ཡན་ཆད་སྔགས་གསུམ་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག

入。

པའོ།

第二十一咒。

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

（此一咒。與大方等大雲經）

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་མདོའི་

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

第一卷一咒重複。

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

བམ་པོ་དང་པོའི་གཟུངས་གཅིག་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ

納嘛（斯）阿（阿）（喇）鴉（阿）斡羅基得刷喇（阿）鴉。玻提薩鵽（阿）鴉。答

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᢈᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᢑᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ

ན མཿ ཨཱ རྱཱ བ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ རཱ ཡ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཡ ཏ

ᡩᠶᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ ᡧᡠ ᠪᡥᡝ ᡧᡠ ᠪᡥᡝ ᡴᡳ ᡵᡳ ᡴᡳ ᡵᡳ ᡦᡠ ᢏᠶᡝ ᠰᠠᠮ ᡦᡠ ᢏᠶᡝ ᡦᠠ ᢏᡳ

（達）鴉嗒（阿）。舒白舒白。基哩基哩。逋（那）葉薩（嘛）逋（那）葉。（巴）喇尼

ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠱᠤ ᠪᠧ ᠱᠤ ᠪᠧ ᢉᠢ ᠷᠢ ᢉᠢ ᠷᠢ ᠫᠤ ᠨᠢᠶᠧ ᠰᠠᠮ ᠫᠤ ᠨᠢᠶᠧ ᠫᠠ ᠨᠢ

དྱ ཐཱ ཤུ བྷེ ཤུ བྷེ ཀི རི ཀི རི པུ ཎྱེ སཾ པུ ཎྱེ པ ཎི

哏。阿（阿哩）噶薩麻（納）磬穆喀。巴哩逋（喇）那。畢噶答雜（阿）答。

撟（阿）西尼。（巴）喇畢（喇）鴉。（巴）喇嘎（麻）革隄。玻堤薩鷄。（巴）喇巴哩

逋（喇）那。麻拏喇（嘎）蟎。薩（麻）（巴）喇逋（喇）那。納（阿）鴉拔隄娑訶。

第二十三咒

གཟུངས་ཉེར་གསུམ་པ

（沙）哩（沙）嘽施喇拔隄施喇拔隄葉娑訶。

第二十四咒

སྔགས་ ཉེར་ བཞི་པ

答（達）鴉塔（阿）。巴喇拔隄。答（阿）鴉拔隄。

第二十五咒

སྔགས་ ཉེར་ ལྔ་པ

納摩鋪（達）噠（阿）鴉。納摩噠（喇）嘛（阿）鴉。納嘛（斯）薩（阿卬）噶（阿）鴉。納嘛（斯）

墨嚕噶（喇）白。玻提薩鷄（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。鷄撘（阿）浦（去）帛。嚕

亟浦雜沽搴（剌）。畢嚕亟浦雜。墨嚕亟拔嘎（嘎）出浦

雜。（乎烏）麻呢拔浦雜。嘛（阿）巴達浦雜。尼穆浦雜

娑訶。

སྭཱ ཧཱ

第二十六咒

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

納摩喇答納嘚喇啞那遮。答達鴉嗒訶。乎嚕逋。尼嚕逋。哈

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཨ ཛྙཱ ཏ དྱཱ ཐཱ ཧུ རུ ཕུ ནི རུ ཕུ ཧ

哩哈哩。哈哩娑訶。納摩觚喇鄒鴉。喇答訥。答達鴉嗒訶。

རི ཧ རི ཧ རི སྭཱ ཧཱ ན མོ གུ རྦྷྱ ཡཱ ར ཏྣ ཏ དྱཱ ཐཱ

ᡠ ᡵᡠ ᠯᡳ ᠪᡳ ᡵᡠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠᠠ

烏嚕禮。畢嚕禮娑訶。

ᠤ ᠷᠤ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠷᠤ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨུ་རུ་ལི་བི་རུ་ལི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠠᠠ ᡵᠶᠠᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠᠠ

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納麻（斯）阿（阿）（喇）鴉（阿）斡羅基得唰喇（阿）

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿ་ཨཱ་རྱཱ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་

ᠶᠠᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠᠠ ᠶᠠᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠᠠ ᠶᠠᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠᠠ ᡨᡥᠠᠠ ᠨᡳ ᠮᡳ ᠨᡳ

鴉。玻堤薩鷄（阿）鴉。麻嗒（阿）薩鷄（阿）鴉。答（達）鴉嗒（阿）。尼密。尼

ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠨᠢ ᠮᠢ ᠨᠢ

ཡཱ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡཱ་མ་ཧཱ་ས་ཏྭཱ་ཡཱ་ཏ་དྱ་ཐཱ་ནི་མི་ནི

禮密禮薩斡（剌）機納密禮摩（嚶）剎呢摩西尼納沙

ལི་མི་ལི་ས་བ་ཀྲི་ཎ་མི་ལི་མོ་ཀྵ་ཎི་མོ་ཥི་ཎི་ན་ཤ

尼。畢納（阿）沙尼。西（達）堤嘎呼。薩（阿）噶呼娑訶。（以上六）

ཎི་བ་ནཱ་ཤ་ཎི་སི་དྡྷི་ཀ་རེ་སཱ་ག་རེ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་དྲུག་པ

咒。番經缺。依漢經咒語音入。

དྲུག་བོད་དཔེ་མི་འདུག་རྒྱ་དཔེ་རྗེས་སུ་འགྱུར་ནས་བསྒྱུར་དེ་འབྱིར་བསྒྲུ་པ་ཡིན།

卷六

བམ་པོ་དྲུག་པ

驅函

ཁྲེ་ཡིག་གི་དུམ་བུ

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡥᠠᠴᡳᠨ ᡥᠠᠴᡳᠨ ᡳ

第一咒。此一咒。與種種雜咒經一卷第

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ

གཟུངས་དང་པོ། གཟུངས་འདི་གཅིག་ནི་གཟུངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་བམ་པོ་གཅིག་གཟུངས་

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

十三咒重複。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᡝ ᡤᡝᠯᡳ ᡩᠠᡥᡡᠨ

བཅུ་གསུམ་པ་དང་འདྲ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ

納摩喇怛納怛喇鴉（阿）鴉。納嘛斯阿（阿）哩鴉阿斡羅基得刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ᠆ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠠ᠆ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

喇（阿）鴉。玻堤薩鷄（阿）鴉。嘛哈（阿）薩鷄（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。希禮

希禮。乎魯乎魯。納（阿）沙尼納（阿）沙尼。薩（喇）斡（拔）鴉堤。畢

摩（羅）莉尼。阿堤巴隄尼。必嘛（巴）喇亟鑿。亟鑿拔呼。

阿隄斡。偪答嚩（嘛）撟（阿）。阿隄達（嘛）撟（阿）。拔希喇鴉。阿必

答剌鴉。穆沽查。答斡答。舒納鴉答阿。答剌鴉阿斡阿。沙阿哩剌。

嘎嘛玻斡。拔希哩。都嚕卡。沙囉答沽斡。撟阿達達嚕

納摩剌答納答剌鴉阿鴉。納嘛斯阿阿剌鴉阿斡羅基得刷剌阿

鴉。玻提薩鴉阿鴉。嘛哈阿薩鴉阿鴉。厄嘎嘛。岳嘛央。巴剌拔

（嘎喇）鴉密。逋（卡）夾。阿必溪（嘎）單。薩鵽（阿）嘛努。嘎巷鴉。伊墨

穆（達）喇。（巴）喇斡（喇）合。納嘛（斯）阿（喇）鴉阿斡羅基得刷喇鴉。

玻提薩鵽（阿）鴉。嘛哈（阿）薩鵽（阿）鴉。嘛哈（阿）嘎（阿）嚕呢嘎（阿）鴉。

納嘛薩（喇）斡巴（阿）達。拔（納）達納。（西）攃達納。嘎（阿）喇鴉。納摩

嶶鴉。（嘛）喇納（阿）沙。嚕（阿）喇鴉。薩（喇）斡薩鷄（阿）鴉。曇（尼）薑咨簪（阿）。

孥嘎（嘛）擂答鴉。納（嘛斯）阿（阿）（喇）鴉阿斡羅基得刷（喇阿）鴉。

伊達（嘛）畢（達）鴉。（嘛）喇拔（嘛薩）鴉密。薩（喇）斡薩鷄。蘇喀（嘛）撟（阿）哈。答

（達）鴉嗒（阿）。施喇施喇呢。薩喇薩喇。畢薩喇。玻縺鴉

斡。納查達嚕斡。吃刹達嚕達嚕斡。薩喇斡喇阿噶。納阿鴉

བ ན ཙ ད རུ བ ཀྵ དྲུ ད རུ བ ས རྦ རཱ ག ནཱ ཡ

密。巴喇沙麻鴉密。沙密沙密。沙密沙密。沙密密尼薩

མི པྲ ཤ མ ཡ མི ཤ མི ཤ མི ཤ མི ཤ མི མི ནི ས

喇窩巴阿鴉。巴阿鴉尼。隄麻尼娑訶。

ཪྦོ པཱ ཡ པཱ ཡ ནི ད མ ནི སྭཱ ཧཱ

第三咒

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᡵᡠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡧᡝ ᠪᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡧᡝ ᡤᠠ

薩嘛提。嘛嚕薩麻提。阿納嘎佘。巴納嘎佘。嘎

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠳᠢ ᠮᠠ ᠷᠤ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠳᠢ ᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠱᠧ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠱᠧ ᠭᠠ

ས མ ཐི མ ཧ ས མ ཐི ཨ ན ག ཤེ པ ན ག ཤེ ག

ᡧᡝ ᡤᠠ ᡧᡝ ᠮᠠ ᡵᡠ ᡤᠠ ᡧᡝ ᡤᠠ ᡴᠰᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠮ ᠮᡠ ᡴᡨᠠ ᠰᡳ ᠰᠣ ᡥᠠ ᠰᡝᠮᡝ

佘嘎佘。嘛嚕嘎佘。嘎嘎剎轆呼。穆嘎答西娑訶。以

ᠱᠧ ᠭᠠ ᠱᠧ ᠮᠠ ᠷᠤ ᠭᠠ ᠱᠧ ᠭᠠ ᠺᠰᠠ ᠶᠧ ᠾᠦᠩ ᠮᠤ ᠺᠲᠠ ᠰᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ

ཤེ ག ཤེ མ ཧ ག ཤེ ག ཀྵ ཡེ ཧཱུྃ མུ ཀྟ སི སྭཱ ཧཱ འདིནས་

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡠᠨ ᠣᡶᡳ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

上二咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠢ

ཡནཆད་ སྔགས་ གཉིས་ བོདདཔེ་ མིསྣང་། རྒྱདཔེའི་ རྗེསསུ་ འབྱུང་ ནས་ བསྒྲུདེ་ ཞིར་ བཅུག་ པཡིན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳᠩᡤᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ

第四咒。此一咒。與七佛所說神咒經第

ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ པཱིཤིགི་ དཔགས་ སངས་ རྒྱས་ བདུན་ ཞལསྒྲུབ་ ཐེག་པ་ ཆེནཔོའི་ མདོའི་ སྐབས་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

一卷第十九咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ

དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་དགུ་པ་ཡང་ཟློས།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠪᡠ ᡧᠶᠠ ᠪᡠ ᡧᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠰᠠ ᡧᠶᠠᢇ ᠶᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠶᠠᢇ ᠨᡠ ᡤᠠ ᡨᡝ ᡦᠣ ᡧᠠ ᠶᠠ

餔躂鴉餔躂鴉。薩喇斡薩躂鴉阿鴉。西達躂阿努噶得。玻躂鴉

ᠪᠤ ᢔᠶᠠ ᠪᠤ ᢔᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠰᠠ ᢔᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠰᠢ ᢑᢑᢈᠶᠠᠠ ᠨᠤ ᠭᠠ ᠲᠧ ᢒᠣ ᢔᠠ ᠶᠠ

བྷུ་ཥྱ་བྷུ་ཥྱ། ས་རྦ་ས་ཥྱཱ་ཡ། སི་དྡྷྱཱ་ནུ་ག་ཏེ། པོ་ཥ་ཡ

ᡦᠣ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡦᠣ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡴᡥᠠ ᡨᡳ ᠠᢇ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠᢇ ᠶᠠ ᠰᠮᠠ

玻躂鴉。玻躂鴉喀隄。阿阿斡羅基得刷喇阿鴉。薩嘛

ᢒᠣ ᢔᠠ ᠶᠠ ᢒᠣ ᢔᠠ ᠶᠠ ᠺᠠ ᠲᠢ ᠠᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠᠠ ᠶᠠ ᠰᠮᠠ

པོ་ཥ་ཡ། པོ་ཥ་ཡ་ཁ་ཏི། ཨཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། སྨ

喇（薩）嘛喇。薩嘛鴉。薩（喇）斡薩鷄（阿）難女。密（答）喇咨蒼（阿）鴉。薩

（喇）斡薩鷄（阿）難女。摩（嘎）剎鴉嘎（阿）喇。基哩基哩基哩。基哩

基哩基哩。基哩基哩基哩。都嚕都嚕。都嚕都

嚕。舖提舖提。舖韃鴉密隄。乎嚕乎嚕。乎嚕乎

嚕。葹（伊）（嚩）喭。阿（阿）噶（匝）攃。薩（喇）斡薩鶻（阿）。餔（達）韓努噶得。薩（喇）斡

薩鶻（阿）鴉。嘎（阿）嚕呢嘎。達（喇）沙鴉。嚕（烏）巴。吽（翁）。玻鏈鴉。畢

（達）鴉（嘛）支巴。支（麼）巴支（麼）巴。尼拔喭。答納答納。噶那噶

那。（斯）嚕隄（斯）嚕隄。嘛哈（阿）（斯）嚕隄娑訶。納嘛（斯）阿（阿）（喇）鴉阿斡

羅基得刷喇鴉。西（達）鴉（納）都麻（納荅）喇巴達（阿）鴉娑訶。

ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡ སི དྡྷྱ ནྟུ མ ནྟྲ པ དཱ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དྲུག་པ།

納摩喇（荅）納（荅）喇鴉（阿）鴉。納麻（斯）阿（阿）（喇）鴉阿（阿）斡羅基得刷

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨཱ རྱ ཨཱ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

喇（阿）鴉。玻提薩双鴉（阿）鴉。麻哈（阿）薩双鴉（阿）鴉。麻哈（阿）嘎（阿）嚕呢

རཱ ཡ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི

嘎阿鴉。答達鴉塔阿。基哩基哩。咨哩咨哩。租嚕租嚕。

嘎叉嘎叉。鴉塔阿蘇康。阿阿喇鴉阿阿斡羅基得娑訶。

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第七咒 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བདུན་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納麻斯阿阿喇鴉阿阿斡羅基得刷

喇（阿）鴉。玻提薩鷄（阿）鴉。麻哈（阿）薩鷄（阿）鴉。麻哈（阿）嘎（阿）嚕呢

རཱ ཡ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི

嘎（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。都嚕都嚕。阿西麻西。麻禮尼。低

ཀཱ ཡ ཏ དྱ ཐཱ དུ རུ དུ རུ ཨ སི མ སི མ ལི ནི ཏི

拔麻禮尼。都都帛。納摩納麻（斯）娑訶。

པ མ ལི ནི དུ དུ ཕེ ན མོ ན མཿ སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས བརྒྱད་པ

納摩喇⿱竹納⿱答喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（阿）（喇）鴉阿（阿）斡羅基得刷

喇（阿）鴉。玻提薩⿰豸鳥（阿）鴉。嘛唅（阿）薩⿰豸鳥（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。蘇舒

白匝哩呢。嘛哩碩⿰口雉尼。噶（覀）攃隄。客喇。薩（喇）斡鄂

雜。羅噶沙（阿）嘛尼。畢納（阿）沙尼。（覀）攃達尼。畢（覀）攃達尼。

巴（阿）達薩嚌（阿）（薩）單。伯嚩薩喇。摩咯單。尼（喇）嘛薩穆咯

單。薩（嚩）尼噭答。薩穆咯單。薩（喇）斡納（阿）沙尼。畢納（阿）沙

尼。阿（阿）（喇）鴉阿（阿）斡羅基得刷（喇）（阿）鴉。納（阿）沙（納）都薩鴉（阿）（沙）甾

囉噶娑訶。

第九咒

སྔགས་དགུ་པ

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（阿）（喇）鴉阿（阿）斡羅基得刷

喇（阿）鴉。玻提薩鵶（阿）鴉。嘛哈（阿）薩鵶（阿）鴉。答（達）鴉搭（阿）。舒白

舒白舒白。基哩基哩基哩。逋（那）葉薩（嘛）逋（那）葉。（巴）喇呢

雌納。達嘛嘎巴哩。逋（喇那）喃。畢薩（納）隄。策達策達。擠（阿）

ཛྙ་ཎ། ད་མ་ཀ་པ་རི། པུ་རྞི། བི་ས་ཏྭ། ཚ་ད་ཚ་ད། ཛཱ

西尼。畢（喇）鴉畢（喇）鴉。拔哏。鋪提。玻提薩鷄（阿）鴉。（巴）喇巴

སི་ཎི། བི་རྱ་བི་རྱ། བ་ཧཾ། བུ་དྷི། བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ། པྲ་པ

哩逋（喇）那。嘛弩喇（阿）施。薩（嘛）巴哩逋（喇）那。嚌（阿）鴉𪡏斡得

རི་པུ་རྞ། མ་ནུ་རཱ་ཤི། སྨ་པ་རི་པུ་རྞ། ཛཱ་ཡ་བྷ་ཝ་ཏེ

娑訶。

སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

གཟུངས། བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨ᠋ᠨᠠ ᡨ᠋ᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠠ ᡵᡳᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛斯阿阿喇鵝阿阿阿斡羅基得刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲ᠋ᠨᠠ ᠲ᠋ᠷᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠠ ᠷᠢᠶ᠋ᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཿ་ཨཱ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩ᠋ᡥᡳ ᠰᠠ ᡨ᠋ᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨ᠋ᠸᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩ᠋ᠶᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ ᠴᡠ ᠯᡝ

喇阿鴉。玻堤薩鵝阿鴉。嘛哈阿薩鵝阿鴉。答達鴉塔阿。西粗哩。

ᠷᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠪᠣ ᠳ᠋ᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠲᠠ ᠳ᠋ᠶ᠋ᠠ ᠲᠠ ᠼᠤ ᠯᠧ

ར་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཙུ་ལེ།

ᠮᠠ ᡥᠠ ᠴᡠ ᠯᡝ ᡴᡠ ᠴᡝ ᠮᡠ ᠴᡝ ᠰᠠ ᠮᠪᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ

嘛哈阿西粗哩。沽遮穆遮。薩嘛發尼。嘛哈阿薩嘛發尼。薩

ᠮᠠ ᠾᠠ ᠼᠤ ᠯᠧ ᠺᠤ ᠼᠧ ᠮᠤ ᠼᠧ ᠰᠠ ᠮᠪᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᠠ ᠨᠢ ᠰᠠ

མ་ཧཱ་ཙུ་ལེ། ཀུ་ཙེ་མུ་ཙེ། ས་མྦྷ་ནི། མ་ཧཱ་ས་མྦྷ་ནི། ས

（嘶）巴德。麻哈薩（嘶）巴德。阿納嘎西。巴納嘎西。嘎西

སྤ ཊི མ ཧཱ ས སྤ ཊི ཨ ན ཀ ཤི པ ན ཀ ཤི ཀ ཤི

嘎西。麻哈嘎西。（嘎）剌祖哩。穆沽查西娑訶。

ཀ ཤི མ ཧཱ ཀ ཤི ཀྲ ཙུ རི མུ ཀུ ཙ ཤི སྭཱ ཧཱ

第十一咒

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（阿）（喇）鴉阿（阿）斡羅基得俐

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨཱ རྱ ཨཱ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

喇（阿）鴉。玻堤薩鵽（阿）鴉。嘛哈（阿）薩鵽（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。咨哩

ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ཙི ལི

尼。咨哩。喇（嘎刹）喇（嘎刹）嘛（嘛）。阿（阿）（喇阿）鴉斡羅基得刷（喇阿）鴉

ནི ཙུ ལེ ར ཀྵ ར ཀྵ མཱཾ ཨཱརྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡ

娑訶。

སྭཱ ཧཱ

第十二咒

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ།

納摩喇⿱艹納⿱艹喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（阿）（喇）鴉（阿）斡羅基得刷喇

鴉。玻堤薩鴉（阿）鴉。嘛哈（阿）薩鴉（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。鋪棏。蘇

鋪棏。碩噠尼。畢碩噠尼。尼（喇）嘛勒。⿱艹汔噶⿱艹鴉。蘇穆

珂畢穆珂。薩（喇）斡⿰口微鴉。摩（嚩）剎尼。薩（喇）窩巴（達）喇斡。摩

嚩剎尼。喇（阿）雜擸央。嘛嚕擸央。嘛（阿）哩擸央。巴（阿）喇畢（伊）

卡擸央。璫查擸央。阿嚕尾擸央。烏達嚩嘛（阿）擸央。巴

喇哂嚩喇擸央。薩納尼嘛噠鶉噶鶉（阿）。嘛（阿）喇嘛噠鶉噶鶉（阿）。

西噠嘛噠鶉噶鶉（阿）。撻鶉鶉喇嘛噠鶉噶鶉（阿）。喇嚩剎薩嘛噠鶉

噶鴉（阿）。沽偈喇嘛（噠）鵝噶鴉（阿）。西（那）查[illegible]噶嘛（噠）鵝噶鴉（阿）。

（嚘）哩（卡）那嘛（噠）鵝噶鴉（阿）。尼拉噶（那）叟拔（阿）西儒。拔（嚘）喇拔（阿）西

儒。噠（喇）嘛拔（阿）西儒。阿西拉嘛（噠）鵝噶鴉（阿）。沙（卡）支嘛（噠）鵝

噶鴉（阿）。薩穆（達）喇嘛（噠）鵝噶鴉（阿）。嗄（喇）嘛嘛（噠）鵝噶鴉（阿）。薩（喇）斡

嗷鴉。薩（蘇）畢摩匝隄。薩（嚕）葛巴（達）喇斡。畢摩匝隄。薩

（喇）斡嗷鴉。畢摩匝隄。喇（喓）昌。阿（阿）（喇）鴉阿斡羅基得刷

喇（阿）鴉。西（達）堤尼西（達）堤。（嚕伊）畢（嚕伊）薩（喇）斡。闍（去）查（嚕）喇闍（去）查。

摩匝尼。摩（喓）莉呢。畢（喇）鴉尼娑訶。以上八咒。番經

འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་བརྒྱད་བོད་ཡིག་མི་སྣང་།

ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

缺。依漢經咒語音入。

ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

རྒྱའི་རྗེས་སུ་བཏང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡥᠠᠴᡳᠨ ᡥᠠᠴᡳᠨ ᡳ ᠰᡳᡥᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第十三咒。此一咒。與種種雜咒經一卷

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཟུངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མདོའི་བམ་པོ་གཅིག་གི

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠨᠠᡥᠠ᠉

第十三咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་ངར་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

納摩喇答納答喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（阿）喇鴉阿（阿）斡羅基得刷

喇（阿）鴉。玻提薩鵽（阿）鴉。麻哈（阿）薩鵽（阿）鴉。答達鴉塔（阿）。西哩

西哩。蘇嚕蘇嚕。納（阿）沙尼納（阿）沙尼。薩喇斡嗽鴉。畢

摩嘎莉呢。畢雜必麻。拔勒。匝那登匝那登。拔勒。阿鵽（阿）

偪答囉嘛擠阿。阿答達嘛擠阿。拔雜喇鴉。阿數鴉納合喇鴉。穆
沽查達嘛擠阿。擠阿達舒烏納鴉答斡阿。都綦喇斡。嚕烏巴沙阿哩

喇罔。沽斡。嚕堊達嚕沽斡。匝嚕答。嚕烏巴喇嘎莉。答嚕
斡。沙簷答嚕斡。薩劉斡嘎施鴉密。巴剌沙嘛鴉密。

ᡧᠠ ᠮᠠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᡧᠠ ᠮᡝ ᡧᠠ ᠮᡳ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠰᡨᠠ ᠶᠠ ᡩᡝ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠨᡳ

沙麻沙麻。沙墨沙密尼。薩斡嗽鴉。德斡鴉尼

ᠱᠠ ᠮᠠ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠱᠠ ᠮᠧ ᠱᠠ ᠮᠢ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠰᠲᠠ ᠶᠠ ᠳᠧ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠨᠢ

ཥ མ ཥ མཱ ཥ མེ ཥ མི ཎི ས རྦ སྟ ཡཱ དེ བ ཡ ཎི

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སྭཱ ཧཱ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ

納摩喇答納答喇鴉（阿）鴉。納麻（斯）阿（阿）（喇）鴉（阿）斡羅基得刷喇（阿）

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར

鴉。玻提薩鵽（阿）鴉。嘛嗡（阿）薩鵽（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。沾遮沾

遮。查遮。阿納薩（嘛）餔（達）薩尼葉娑訶。

第十六咒

納摩喇（答）納（答）喇鵽（阿）鴉。納嘛（斯）阿（阿）（喇）鴉（阿）阿（阿）斡羅基得刷

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ

喇（阿）鴉。玻堤薩雞（阿）鴉。麻哈（阿）薩雞（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。薩喇

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ

རཱ ཡ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭཱ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ས ར

ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡦᠠ ᡦᠠᠮ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

薩喇畢薩喇畢薩喇。薩（喇）斡巴（阿）巴（麻）。納（阿）沙鴉婆訶。

ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠮ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ས ར བི ས ར བི ས ར ས རྦ པཱ པཾ ནཱ ཤ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納麻（斯）阿（阿）（喇）鴉（阿）斡羅基得刷喇（阿）

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠻᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨཱ རྱཱ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ རཱ

鴉。玻提薩鵽（阿）鴉。麻㗭（阿）薩鵽（阿）鴉。答（達）鴉撘（阿）。尼密哩。

尼密哩。薩（喇）斡（嚕）剌哈。尼密哩。摩西尼。摩（嘎）剎呢。納（阿）

沙尼。畢納（阿）沙尼。西（達）提嘎呼。薩（阿）噶呼婆訶。

ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ

第十八咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

[illegible]

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納齋（斯）阿（喇）鴉阿斡羅基得刷

[illegible]

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ། ན མཿ ཨཱ རྱ ཨ བ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

[illegible]

喇（阿）鴉。玫提薩鷄（阿）鴉。嘛哈（阿）薩鷄（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。宻哩

[illegible]

རཱ ཡཱ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཡཱ མ ཧཱ ས ཏྭཱ ཡཱ ཏ དྱ ཐཱ མི ལི

[illegible]

哩宻哩。戛喇哩宻哩。噶（納）達哩宻哩。畢之哩娑

[illegible]

ལི མི ལི། ཀ ར ལི མི ལི། ཁ ཎྜ ལི མི ལི། བི ཙི ལི སྭཱ

[illegible]

訶。以上五咒。番經缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

ཧཱ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ གཟུངས་ ལྔ་ བོད་དཔེ་ མེད་པས། རྒྱ་དཔེའི་ [illegible]

第十九呪。此一呪。與七佛所説神呪經

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཞིའི་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བདུན་ཞེས་བྱ་བ་ཆེན་པོའི་མདོའི

第一卷第十八呪重複。

བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་མཚུངས།

第二十呪

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（阿）（喇）鴉阿（阿）斡羅基得刷

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿཨཱཪྻ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

喇阿鴉。玻提薩鵽阿鴉。嘛哈阿薩鵽阿鴉。答達鴉撘阿。咨咨。

畢咨咨。舒容哩。咨容哩。畢毘薩尼。尼斡喇尼。

畢卡納阿沙尼。嘛阿納西。嘛哈阿嘛阿納西。畢哩希哩。

嘛阿納西。阿噶隄。畢沙匝嘎出。巴阿尼。鴉低噶隄。畢

ᡧᠠ ᠨᡳᠶᠠ ᡧᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

沙納沙尼娑訶。

ᠱᠠ ᠨᠢᠶᠠ ᠱᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཤ་ནྱ་ཤ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇𠼪納𠼪鴉。納嘛（斯）阿喇鴉阿斡羅基得刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཿ ཨཱརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠪᡥᡵᡳ

喇鴉。玻提薩𠼪鴉。麻喀薩𠼪鴉。答𠼪塔。畢哩。

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠪᠾᠷᠢ

རཱ་ཡ། བོ་དྷི་སཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་སཏྭཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། བྷྲི

བི་རི་མ་ཏི་ཏེ་ཛེ་ཏེ་ཛེ་པ་ཏི་པ་ར་ཎི་རུ་ཏ་ཏ་ར

畢哩嘛隄。得雜。得雜拔隄。拔喇尼。嚕答。答喇

ཎི་ཎྲ་ཏི་ཏ་ར་ཎི་སྭ་ཧཱ

呢。（甯喇）隄。答喇呢娑訶。

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿ་ཨ་རྱ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

納摩喇（答納）（答喇）（鴉阿）鴉。納（嘛斯）阿（喇鴉）阿斡羅基得（刷阿）

喇鴉。玻提薩鶻（阿）鴉。麻喀（阿）薩鶻（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。達[illegible]

ར ཡཱ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཡཱ མ ཧཱ ས ཏྭཱ ཡཱ ཏ དྱ ཐཱ ད [illegible]

逋納哩（巴）喇拔哩娑訶。

པུ ན རི པྲ བ རི སྭཱ ཧཱ

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納麻（斯）阿（喇）鴉阿斡羅基得刷（阿）

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

喇鴉。玻堤薩鷄鴉。麻哈薩鷄鴉。答蘢嗒。麻隄

麻隄。得雕嚾鴉。囕隄囕隄。哈哈哈囕隄。沽喇

納囕隄娑訶。

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（喇）鴉阿斡羅基得劘（阿）喇鴉。玻提薩鵽鴉。麻哈（阿）薩鵽鴉。答（達）鴉塔（阿）。阿（嚩）訥

阿（嚩）訥穆珂。蘇墨蘇嘛穆珂。⿰口⿱罒里鴉⿰口⿱罒里鴉。巴哩（薩）嘛隄。薩檗答尼。低哩低哩畢低哩娑訶。

第二十五咒

གཟུངས་ཉེར་ལྔ།

納摩喇答納答喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（喇）鴉阿斡羅基得刷（阿）

ནམོརཏྣཏྲཡཱཡནམཿཨཱརྻཨཝལོཀིཏེཤྭ

喇鴉。玻提薩鷄鴉。麻哈（阿）薩鷄鴉。答（達）鴉塔（阿）。穆尼

རཡཱབོདྷིསཏྭཡམཧཱསཏྭཡཏདྱཐཱམུནི

畢穆尼。穆尼畢穆尼。哩拔提施喇（嘛）喇尼。拔西

བིམུནིམུནིབིམུནིརིབཏིཤིརཤྨནིབཤི

ᠨᡳ ᠮᡠ ᡴᡨᡝ ᠪᡳ ᠮᡠ ᡴᡨᡝ ᠮᡵᡳ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᠮᡵᡳ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡩᠠ

尼穆嘎隄畢穆嘎隄○密哩隄巴達尼密哩隄巴達

ᠨᠢ ᠮᠤ ᢉᠲᠧ ᠪᠢ ᠮᠤ ᢉᠲᠧ ᠮᠷᠢ ᠲᠢ ᢒᠠ ᢑᠠ ᠨᠢ ᠮᠷᠢ ᠲᠢ ᢒᠠ ᢑᠠ

ཎི་མུ་ཀྟེ་བི་མུ་ཀྟེ་མྲི་ཏི་པ་ད་ནི་མྲི་ཏི་པ་ད

ᠨᡳ ᡵᡠ ᡩᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡵᡠ ᡩᠠ ᡬᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

尼○嚕答拔喇尼○嚕答嘎喇尼娑訶○

ᠨᠢ ᠷᠤ ᢑᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠷᠤ ᢑᠠ ᢈᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཎི་རུ་ད་བ་ར་ཎི་རུ་ད་ཀ་ར་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᠷᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠᠠ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉○納摩斯阿喇鴉阿斡羅基得刷阿

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᢈ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᢉᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿ་ཨ་ཪྻ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭཱ

喇鴉玻堤薩鷄阿鴉。嘛哈阿薩鷄阿鴉。答達鴉塔阿。喇哈

尼摩哈尼。嘌嚕沙畢嘛薩尼。喇答訥畢喇答訥。巴喇咎

尼畢穆嘌答尼。畢答巴阿尼咎達喇西。舒達堤舒達堤畢

舒達堤。沽禮沽禮匝嘌哩。客哩隄巴達尼鋪達堤。巴

達巴呵尼隄戔巴達尼。喇籥巴達尼沽沙巴達

ད བྷ ཎི ཏི ཀྵ པ ད ཎི། ར ཀྵ པ ད ཎི ཀུ ཤ པ ད

尼。沙納巴達尼巴哩鴉巴達尼。囋隄沙嘎囉嘎

ཎི། ཤ ཎ པ ད ཎི པྲི ཡ པ ད ཎི། ཛྙ ཏི ཤ ག ར ག

斡隄娑訶。

ཝ ཏི སྭཱ ཧཱ།

ᠣᠷᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཉེར་ བདུན་པ།

納摩喇答納答喇鴉（阿）鴉。納麻（斯）阿哩鴉阿斡羅基得刷（阿）

喇鴉。玻提薩鵽（阿）鴉。麻哈（阿）薩鵽（阿）鴉。答達鴉塔（阿）。烏（嗚）喇

尼。巴喇嘎喇尼隄攴沙嚕單。薩（喇）斡畢哩畢哩畢畢

哩。西西哩。隄攴阿（喇）沙答擠（阿）喇阿（喇）沙。拔（維）喇阿（喇）沙

沽喇阿喇沙。薩喇嚩阿喇沙潽拔阿喇沙拔喇納阿喇沙。

囉納嚩阿喇沙癱隄阿喇沙。烏囉攞喇癱隄阿喇沙。薩喇納

沙鴉癱隄阿喇沙。畢隄嘎阿喇沙沙喇尼麻嘎阿

喇沙。阿納密隄阿喇沙西納藍喇密隄阿喇沙。提哩畢提

哩提查麻薩喇範麻。偈嚶剎鴉納都。麻舒喇都。娑

喇納範麻巴哈都。低嚶禨都。阿喇鴉阿斡羅基隄

刷喇鴉得雜納娑訶。

第二十八咒

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛斯阿喇鴉阿斡羅基得刷阿

喇鴉。玻堤薩鷄阿鴉。嘛哈阿薩鷄阿鴉。答達鴉塔阿。阿喇

尼拔喇蘇嘛嘛。蘇蘇密偍拔哈尼。答納喇尼納

沙尼畢沙尼。咨查咨查。阿資拔喇嘛薩喇拔

闍。麻舒喇鴉闍。匝支匝支闍娑訶。

ཛཿ མ ཤུ ར ཡ ཛཿ ཙ ཙི ཙ ཙི ཛཿ སྭཱ ཧཱ

第二十九咒

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（喇）鴉阿斡羅基得刷（阿）

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

喇鴉。玻提薩鷄（阿）鴉嘛唅（阿）薩鷄（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。噠墨

ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ ཏ དྱ ཐཱ། ཏེ མེ

韃墨沙嘛墨沙嘛墨沙嘛嘛尼。基哩基哩畢基哩。容

禮畢容禮。客禮畢機禮。韃嘛畢機禮。客尼畢

機禮。容查多施哩沙羅嘎。納達羅嘎。穆喀羅

嘎。容查多施拔沙。容查多嚕哩唅納畢卡嘛。容查

多嘎麻拉。咨查多拔（囉）嗇羅嘎。咨查多烏笆答。

咨查多沽（喇）查。咨查多烏（喇）達沽（喇）查。咨查多阿（薩）嘛

哩。咨查多麻（薩）嘎沽（那）查禮。咨查多阿納哈匙。咨

查多喇答畢答。咨查多（薩）嗇納岳尼畢鴉巴答。

洛查多喇答巴西喇拔都。阿（喇）鴉阿斡羅基得

刷（阿）喇鴉。玻堤薩鷄（阿）鴉。麻唫（阿）薩鷄（阿）鴉。得雜納（巴）嗶

鴉納。拔（喇）雜納。洛查多麻畢嗹（喇）嘛都娑訶。（以上）

十咒。番經缺。依漢經咒語音入。

སྔགས། བཅུ་ བོད་དཔེ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འཇིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第三十咒。此一咒。與七佛所說神咒經

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་ སུམ་ ཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ འཕགས་ པ་སངས་ རྒྱས་ བདུན་ ཞེས་བྱ་བ་ ཐེག་པ་ ཆེན་པོའི་ མདོའི་

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第一卷第十九咒重複。

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བམ་པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ བཅུ་ དགུ་ པ་ དང་ མཚུངས།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第八套　第九卷

T Mo/1803/6787
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939
83

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠋ᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒

第八套第九卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠪᠲᠤᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

འཕྲུལ་གྱིས་མཛད་པའི་མཚུངས་རྒྱ་ཧོར་སོག་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ།

ཏུམ་བུ་བརྒྱད་པའི་བམ་པོ་དགུ་པ།

嚨喇呢雜集

舊譯陀羅尼雜集

ཕག་རྒྱུས་ སྣ་ཚོགས་ འདུས་པ།

卷七

བམ་པོ་ བདུན་པ།

驅函

ཁྲུ་ཤིག གི དུམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

第一咒

སྔགས་དང་པོ

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。租（嘛）鋪租（嘛）鋪。阿（嘎）刹租

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ཏ་དྱ་ཐཱ་ཙུ་མྦུ་ཙུ་མྦུ་ཨ་ཀྵ་ཙུ

（嘛）鋪。拔嘎喇租（嘛）鋪。雜斡租（嘛）鋪。畢喇租（嘛）鋪。拔（嘎）隄租

མྦུ་བ་ཀ་ར་ཙུ་མྦུ་ཛ་བ་ཙུ་མྦུ་བི་ར་ཙུ་མྦུ་བ་ཀྟི་ཙུ

（嘛）鋪。阿羅嘎租（嘛）鋪。答嘛租（嘛）鋪。薩答答租（嘛）鋪。薩隄

མྦུ་ཨ་ལོ་ཀ་ཙུ་མྦུ་ཏ་མ་ཙུ་མྦུ་ས་ཏ་ཏ་ཙུ་མྦུ་ས་ཏི

尼哈喇祖（嘛）餔○阿斡羅（嚕）鴉答祖（嘛）餔○烏巴沙嘛祖

（嘛）餔○納納鴉祖（嘛）餔○拔喇迺薩穆（嚕）遈喇納祖（嘛）餔○畢

堤（沙）噇鴉祖（嘛）餔○沙（薩）啓拔祖（嘛）餔○巴鴉查嘛（唫）噇答窑○

沙窑迺乜剌西○迺尼喇嘛（薩）噇○迺哩堤哩呵基

娑喇拔答隄○呵（答）喇畢（巴）喇拔答隄○喇答隄迺查

迺查○希禮密禮○厄嘎達基○答（嘎）出嚕嚧哩嚧哩

密禮嘛（答）登達（納）登○沽哩密哩阿（嘎）剌咨答畢穆哩○

（巴）喇（嘎）哩沽查迺（嘛）拔哩答（阿迺）基答（阿迺）沽哩○舒嚕舒嚕（嘎）嚕

都。密禮密禮咨[illegible]（納）叠。達哈喇（哈）噇舒嚕舒嚕嚕（嗚）

巴（薩）巴（喇）沙。畢碩噠尼娑訶。嘛哈（阿）舖（達）噠嘎嚕沙畢

碩噠尼娑訶。嘎嚕沙烏（西）攃畢碩噠尼娑訶。薩

（喇）斡阿斡喇尼畢碩噠尼娑訶。嘎嚕喇斡畢碩

ᡩᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠠ ᡧᠠ ᡦᠠ ᡵᡳ ᡦᡠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ

噠尼娑訶。薩喇韈阿沙巴喇逋烏喇尼娑訶。薩喇韈

ᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠠ ᠱᠠ ᠫᠠ ᠷᠢ ᠫᠦ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ

དྷ ནི སྭཱ ཧཱ ས རྦ ཨཱ ཤཱ པ རི པཱུ ར ཎི སྭཱ ཧཱ ས རྦ

ᡨᡳ ᠴᡳ ᠠ ᡩᡳ ᡧᡨᡳ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᠣ ᡩᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠠ ᡩᡳ ᡧᡨᡳ

隄支阿堤蚩隄娑訶。薩喇韈玻堤薩鴉阿堤蚩

ᠲᠢ ᠴᠢ ᠠ ᠳᠢ ᠱᠲᠢ ᠲᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠠ ᠳᠢ ᠱᠲᠢ

ཏི ཙི ཨ དྷི ཥྛི ཏི སྭཱ ཧཱ ས རྦ བོ དྷི ས ཏྭ ཨ དྷི ཥྛི

ᡨᡳ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᡨᡠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

隄納嚈斯薩都隄娑訶。

ᠲᠢ ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠲᠤ ᠲᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཏི ན མཿ སྟུ ཏི སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

拔墨嘎墨畢舒（達）堤。達嘎墨斡嘰薩（納）得。巴嘎墨

噠喇畢巴哩隄。（巴）喇[illegible]納穆珂。（巴）喇沽沙納得畢

答和答畢隄。伊（[illegible]）喇鴉（嘎）喇嘛畢碩噠尼。薩嘰囉

巴畢嘎得。嘎薩穆答畢喀尼。答喇哈隄蘇（巴）喇

央。鴉尼達隄都娑喇都。納西喇隄密阿喇沽

（達）噠納浴（達）得噠嘛鴉（阿）納巴哩逋（鳥）哩呵納。畢懦（納）得

娑訶。

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

沽穆低喇穆低。沽沙匝呵姑禁拔（雜）喇。阿喇穆

娑（薩）提畢達（阿）喇（薩）答提。嘎答嘎拔哩畢（納）都嘛提。嘎

喇畢喇嘛（阿）拉拔提。沽支提阿拏壺提。薩（喇）斡答

茫羅納沙納提。畢（達）鶴嘛提畢（納）都嘛提。蘇喇提

ᠴᡳ ᡨᡳ᠈ ᠠ ᡨᡳ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠠ ᠪᡳᠶᠠᠨ ᡨᡵᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᡨᡳ᠈ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡴᡥᠠ ᠰᠸᠠ

支隄。阿隄喇禘阿跋央嚕戳喇尼窖隄。哈薩穆珂婆

ᠵᠢ ᠲᠢ᠄ ᠠ ᠲᠢ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠪᠢᠶᠠᠩ ᠲᠷᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠲᠢ᠄ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠦ ᠺᠾᠠ ᠰᠸᠠ

ཙི་ཊི་ཨ་ཊི་ཊི་ཨ་བྷྱཾ་ཊྲོ་ར་ཎི་ཀ་ཊི་ཧ་ས་མུ་ཁ་སྭཱ

ᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠠᡳᠯᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠈

訶。以上三咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠾᠠ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གསུམ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྱེར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第四咒。此一咒。與本經第四卷第二咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཞི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་གཉིས་

ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠈

重複。

ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠄

པ་དང་མཚུངས།

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

答鷰塔（阿）。闍答尼嗹喇嗹喇尼。穆尼嘰斡薩（納）隄。

ཏདྱཐཱ། ཛཏནིཧྲིརཧྲིརཎི། མུནིཤྲཱིབསནྡྷེ།

西（達）堤沙（納）隄。尼穆匝尼哈哩羅嘎斡隄。不答斡

སིདྡྷེསནྡྷེ། ནིམུཛནིཧརིལགབཏི། བུདབ

隄。（答）啞嗄喇支沽嗄支。拉（嘎）嵒拔噶得得雜拔噶

ཏི། ཏྱགརཙིཀུགཙི། ལཀྵབགཏེཏེཛབག

隄。畢沙喇餔隄達嘛拔西阿⿱嘎剌葉。嘎白嘎⿰口發

薩隄。阿⿱窣剌答噶⿱喇呂。娑⿱薩隄舒⿰口發隄。亟⿱納達薩嘛幾

得。得撮機喇斡隄。亟⿱翌旦不隄伊⿱納喇鴉不隄娑

訶。

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། དྲུག་པ།

答（達）鞨塔（阿）。尼納薩舒基。畢尼納畢嚰畢。嘎喇答

喇（嘎）剎。逋哩逋（達）帝嘛西西嚌。阿巴喇（西）摖。阿（嘎）剎嚕

帛。阿西嘛隄。客哩施哩。答帛薩哩。阿（阿陁）浩西達

容。雜雜喇拏塞。阿納穆舒隄。穆喀嘛喇西。沽

ཛོ ཛ ཛ ར ཎ སེ ཨ ན མུ ཤུ ཏི མུ ཁ མ ལ ཤི ཀུ

喇拔支。嘛喇嘎斡西。逋拔薩哩。阿喇隄嘛逋

ར བ ཙི མ ར ག བ ཤི པུ བ ས རི ཨ ཏྲ ཏི སྨོ པུ

哩。薩喇闍（斯）珂。蘇哩隄逋尼娑訶。

རི ས ར ཛཿ ཁ སྠཱ ཏི པུ ནི སྭཱ ཧཱ

第七咒

སྔགས། བདུན་པ།

答（達）鷄嗒（齊）。伊禮。逋基禮。逋嚕隄哈喇和。嘛喇鋪

ཏ ཊ ཊྲཱི ཨི ལི པུ ཀི ལི པུ རུ ཊི ཧ ར ཧོ མ ར ཕུ

拔喇鋪。洛喇鋪畢洛喇鋪。西（達）堤鋪畢西（達）堤鋪。

བ ར ཕུ ལོ ར ཕུ བི ལོ ར ཕུ ཤི [illegible] ཕུ བི ཤི [illegible] ཕུ

畢嘛隄鋪。烏薩喇薩隄鋪娑訶。（以上三咒番

བི མ ཊི ཕུ ཨུ ས ར ས ཊི ཕུ སྭཱ ཧཱ འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གསུམ་བོད་

經缺。依漢經咒語音入。）

དཔེས་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འགྱུར་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་བཞིར་བཙུག་པ་ཡིན།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡥᠠᠴᡳᠨ ᡥᠠᠴᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠸᠠᠯᡳᠶᠠᡤᠠᠨᠵᠠᡥᠠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第八咒。此一咒。與種種雜咒經一卷第

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཟུངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᡝ᠉

七咒重複。

ᠲᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་དགུ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠠ ᡨᠠ᠈ ᡥᡳ ᡵᡳ ᠴᡳ ᡵᡳ᠈ ᠮᠠ ᡨᠠᠩ ᡤᡳ᠈ ᠵᡳ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

答鬎嗒。希哩嚓哩。嘛當基。亟𠻗婆訶。

ᠲᠠ ᠳᠠ ᠲᠠ᠂ ᠬᠢ ᠷᠢ ᠴᠢ ᠷᠢ᠂ ᠮᠠ ᠲᠠᠩ ᠭᠢ᠂ ᠵᠢ ᠯᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཏ་ཊ་ཏྲཱ། ཧི་རི་ཚི་རི། མ་དཾ་ཀི། ཛ་ཧྲ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་པ།

納摩㗶噶嚩。嘛拏烏巹喇鴉。答達鴉塔阿。伊禮祖禮密禮希禮。希禮密禮薩喇韈嘎喇嘛尼娑訶。以

ན་མོ་བྷ་ག་ཝཾ། མ་ཎུ་ཨུ་ཥྞི་ར་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨི་ལི་ཙུ་ལི་མི་ལི་ཧི་ལི་ཧི་ལི་མི་ལི་ས་རྦ་ཀ་རྨ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ། འཇིམས

ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

上二咒。番經鈌。依漢經咒語音入。

ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

ཡན་ཆད་གཟུངས་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྣམས་སུ་འབྱུང་བས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠮᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ ᡳ

第十一咒。此一咒。與佛說大七寶噠喇

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བའི་གསུངས་པའི་རིན་ཆེན་བདུན་གྱི་གཟུངས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

呢經一卷一咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་འདྲ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠮᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᠰᠠᠮᠠᠨᡨᠠᠪᠠᡩᠠᡵᠠ

第十二咒。此一咒。與佛說大普賢噠喇

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བའི་གསུངས་པའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

呢經一卷一咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་འདྲ།

第十二咒起。至第七十六咒止。此六十四咒。與七佛所說神咒經第四卷第一咒起。至第六十四咒重複。

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བདུན་བཅུ་རྩ་དྲུག་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་དྲུག་བཅུ་རྩ་བཞི་ནི་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་དྲུག་བཅུ་རྩ་བཞི་པའི་བར་དུ་འདྲའོ། །

卷八

བམ་པོ་བརྒྱད་པ།

驅 函

ཁྱུ་ཡིག ཕི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠩᡤᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡤᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡝᠮᡠ

第一咒。此一咒。與六字大嚨喇呢經一

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཡི་ག་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས་ཆེན་པོའི

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

卷一咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠᠢ᠃

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡩᠠᡵᠠᠮᠠᠯᡳ ᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒。此一咒。與佛說達娑拉嘛龠哩

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠮᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཞི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཡེཤྲུ་དཔུགཔ་ཚབྲིས་ལུས་པའི་མདོའི

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

經一卷一咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠᠢ᠃

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

[illegible]

第三咒。此一咒。與菩薩善戒經一卷一

[illegible]

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྡོམ་པའི་མདོ་བམ་པོ་གཅིག་གི

[illegible]

咒重複。

[illegible]

སྔགས་གཅིག་དང་མཚུངས།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠸᠠᠵᡳᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ

第四咒起。至第八咒止。此五咒。與六字

[illegible]

སྔགས་བཞི་པ་ནས་ཙམས་ཏེ་སྔགས་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་ལྔ་ནི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་མདོའི

[illegible]

咒王經一卷第一咒起。至第五咒重複。

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་ནས་ཙམས་ཏེ་སྔགས་ལྔ་པའི་བར་དུ་མཚུངས།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᡤ᠋ᡵᡳ ᠶᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᡤ᠋ᡵᡳ ᠶᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠰᠣᠸᠠᡥᠠ

（嘎）哩哑喇巴答（嘎）哩哑喇巴達娑訶。

ᢉᠷᠢ ᠶ᠎ᠠ ᠷᠠ ᢒᠠ ᢑᠠ ᢉᠷᠢ ᠶ᠎ᠠ ᠷᠠ ᢒᠠ ᢑᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཀྲི་ཡ་ར་པ་ད་ཀྲི་ཡ་ར་པ་ད་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠰᠣᠸᠠᡥᠠ

伊禮密禮密密禮娑訶。

ᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཨི་ལི་མི་ལི་མི་མི་ལི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十一咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
གཟུངས། བཅུ། གཅིག་པ།

阿禮嘎嘛禮偪禮偪洛。亟哩嘎洛阿（嘙）嚧沙。過（鄂）

哩。噶（納）達哩。撮哩。亟（疊）禮。嘛答（嚩）機。阿畢卡尼。畢

沙喇畢沙。阿隄簷尼。（喇）嘎支。哈拔沽查鴉西

薩鴉。匝納達鴉西。畢納鴉西。拉嘛嗷拔鴉西。尼嘎喇

鴉西。施嘎喇嘎查巴查。哈納達哈巴匝。嘎喇嘎

查巴查。哈納達巴匝。嘎喇喇嘎喇。嘎喇沷尼央。

嚩喇哈匝納喇。納摩薩都隄。咯答篳答嘎頌尼。尼茫嚩喇

哈央。羅嘎喇⿰口拔鴉西。伊（納）達薩伊（納）達薩。阿嘎查

畢嘎查。喇嘎查喇嘛鴉喇嘛鴉。嘎（嘛）⿰口拔鴉。得雜

阿納巴鴉。羅（嘎）葉蘇答喇蘇答。巴斡⿰口拔噶喇哈

簪噶（嘛）⿰口拔。谿嘛答喇巴塞。阿⿷匚西都塞斡。薩拔隄

達納納。支匝畢達喇資畢喀。巴查鴉巴查鴉娑訶。畢卡嘛穆喀娑訶。沽支納娑訶。薩哈薩喇

阿嘎剎娑訶。阿嚕沽嘎喇納娑訶。伊納喇娑訶。喇哈嘛娑訶。喇雜斡隄娑訶。尼濟納娑訶。穆嘎隄剎阿喇娑

訶。（巴）喇隄巴（哥）鴉娑訶。舒嗽鴉娑訶。嘎嚕之娑訶。

（嘰）哩（阿）嘎喇娑訶。嘎偪喇亟隄娑訶。刷喇基喇娑

訶。薩（喇）斡舖（嘎）咯舒（嘎）喇納娑訶。納摩嗽噶斡隄。⿰口健

喇呵則嘛（鑾）喇巴達娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第十二咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ᠁ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠰᠠ᠁
喇薩喇薩喇薩喇薩。畢喇薩喇畢薩畢喇薩。
ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ᠄ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠰᠠ᠄
ར ས ར ས ར ས ར སཱ བི ར ས ར བི ས བི ར སཱ

ᠰᡠ ᡴᠠ ᠰᡠ ᡴᠠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠶᠠ ᡥᡵᡳ᠁
蘇喀蘇喀。嘛⿱哈可鴉⿱喝莉。
ᠰᠤ ᠺᠠ ᠰᠤ ᠺᠠ᠄ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠶᠠ ᠾᠷᠢ᠄
སུ ཁ སུ ཁཱ མ ཧཱ ཡ ཧྲཱི

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第十三咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

⿰口拔塞喇⿰口拔塞。蘇⿰口拔塞尼巴達尼尼喇噶答。尼喇噶

བྷ་ས་ར་བྷ་ས། སུ་བྷ་ས་ནི་པ་ད་ནི་ནི་རྐ་ད། ནི་རྐ

答巴支。阿努尼嘎支。

ད་པ་ཙི། ཨ་ནུ་ནི་ཀ་ཙི།

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི།

哈答施畢支。哈答基拔尼。哈答基拔尼。⿱⿰口拔哩⿱陀噶

ཧ་ཏ་ཤི་བི་ཙི། ཧ་ཏ་ཀི་བ་ཎི། ཧ་ཏ་ཀི་བ་ཎི། བྷྲི་ཏྲ

ᡵᡳ ᡥᠠ ᡩᠠ ᠪᡳ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡳ ᠵᡞᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ
哩哈答畢隄。哈答喇隄。哈答伊納闍納巴沙。薩
ᠷᠢ ᠬᠠ ᠳᠠ ᠪᠢ ᠲᠢ ᠬᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠬᠠ ᠳᠠ ᠢ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ
ཪི ཧ ད བི ཏི ཧ ད ར ཏི ཧ ད ཨི ཛྙཱ ན པ ཤ ས
ᡵᠸᠠ ᡩᠠ ᠨᡩᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
喇嚩答納答鴉納娑訶。
ᠷᠸᠠ ᠳᠠ ᠨᠳᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
རྦ ད ནྟ ཡ ན སྭཱ ཧཱ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十五咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ

ᠪᡠ ᠪᡠ ᡵᡠ ᠪᡠ ᠪᡠ ᠰᡠ ᠪᡠ ᠪᡠ ᡵᡠ ᠪᡠ ᠪᡠ ᡨᡳ ᠴᠠ ᡴᡠ ᠪᡳ ᠯᠣ ᡴᠠ
逋逋嚕逋逋蘇。逋逋嚕逋逋隄。查沽偪咯嘎
ᠪᠤ ᠪᠤ ᠷᠤ ᠪᠤ ᠪᠤ ᠰᠤ ᠪᠤ ᠪᠤ ᠷᠤ ᠪᠤ ᠪᠤ ᠲᠢ ᠼᠠ ᠺᠤ ᠪᠢ ᠯᠣ ᠺᠠ
བྷུ བྷུ རུ བྷུ བྷུ སུ བྷུ བྷུ རུ བྷུ བྷུ ཏི ཅ ཀུ བི ལོ ཀཱ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第十六咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ

希嘎螭希嘎螭希嘎螭希嘎螭希嘎螭希嘎螭。尼嘎螭尼嘎螭尼

嘎螭尼嘎螭尼嘎螭尼嘎螭。希尼喀希喀希喀希。尼隄

隄哩偪隄偪嘎呼。岳嘎哩岳嘎哩岳嘎哩岳嘎哩岳嘎哩岳嘎哩

岳嘎哩。岳嘎喇岳嘎喇。岳嘎哩岳嘎哩岳嘎哩岳嘎哩岳嘎哩岳嘎哩岳

嘎哩。嘎嘎喇嘎嘎喇。巴喇嘎喇客。希禮希禮希禮。畢雜

都。唵巴哩得阿斡薩施。

第十七咒

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

སྔགས། བཅུ་ བདུན་པ།

阿西嘛西嘎嘛西。沽隄喇西。薩達畢喇吧喇嘎

西。烏隄嚕西達堤哩西達堤西基。阿隄拔隄。匝嘎喇

斡喇隄。哩溪哩溪。匝喇匝喇。薩喇薩喇薩阿拔喇。

沽嚕嚕烏施偪禮偪洛偪洛。

第十八咒

希禮伊禮西禮喇西禮西禮喇。嘛隄嘛隄嘛

答尼。隄支隄支呵嘛蘇支娑喇逋麦基薩提。

薩喇薩喇畢薩喇嘎哩。都嚕嘎哩都嚕呵畢

達阿喇尼鴉婆訶。

第十九咒

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

阿俞鋪嘎亟喇鋪畢嘎亟喇鋪。尼薩嘎喇嘛尼

鋪。烏嘰支鋪。支基鋪支基鋪支基鋪。偪拔偪

哩鋪。嘎嚕諸鋪。阿嚩訥偪施哩鋪。希禮密禮鋪。畢薩達尼鋪。巴喇偍鋪。唵堤哩偍鋪。

第二十咒

སྔགས། ཉི་ཤུ་པ།

阿嘛支巴喇嘛支。薩嚩哩鴉支嘎哩尼洛哩尼。阿羅

基尼。噠喇尼巴達尼。阿[illegible]尼哩拔尼。達斡達
斡納沽納納沽達納容。

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

阿薩嘛薩哩餔噠逋嚕隄。噠嘛嚕喀達阿咨

ᠰᡨᠠ ᠪᡳ ᠸᠠ ᠠ ᠮᠠ ᡵᡳ ᡥᠠ ᠮᠠ ᡵᡳ ᡥᠠ ᠮᠠ ᠰᡳ ᡴᠠ ᡨᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡩᡳ

啉噠畢斡。阿嘛哩呵嘛哩。呵嘛西嘎隄薩嘛納隄

ᠰᠲᠠ ᠪᠢ ᠸᠠ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠢ ᠬᠠ ᠮᠠ ᠷᠢ ᠬᠠ ᠮᠠ ᠰᠢ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠢ

སྟ བི ཝ ཨ མ རི ཧ མ རི ཧ མ ས ཀ ཏི ས མ ནྡི

ᠠ ᡤᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᡳ ᠨᡩᡳ ᠮᡠ ᡨᡳ ᠰᡳ ᡵᡳ ᠠ ᠰᡳ ᡵᡳ ᡴᡠ ᡴᡠ ᡵᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ

阿嘎囉鴉。西納隄穆隄。西哩阿西哩沽沽哩。嘛哈阿

ᠠ ᠭᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠢ ᠨᠳᠢ ᠮᠦ ᠲᠢ ᠰᠢ ᠷᠢ ᠠ ᠰᠢ ᠷᠢ ᠺᠦ ᠺᠦ ᠷᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ

ཨ གྲ ཡ ས ནྡི མུ ཏི ས རི ཨ ས རི ཀུ ཀུ རི མ ཧཱ

ᠵᡠ ᡵᡳ

祖哩。

ᠵᠤ ᠷᠢ

ཙུ རི

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

阿嘎尼尼嘎尼。阿嘎尼尼嘎尼。阿畢拉嘛[illegible]喇

ཨ ག ནི ནི ག ཎི ཨ ག ནི ནི ག ཎི ཨ བི ལ མ ཧྲ

禮嘛葉。

ཤི མ ཡེ

第二十三咒

སྔགས ཉེར གསུམ་པ

答達鴉塔訶。巴玕匝喇畢雜鴉。匝[illegible]喇鴉達[illegible]巴

ད དྷྱ ཐཱ པ ཀཾ ཙ ར བི ཛ ཡ ཙ ཀྲ ར ཡ ད ཚུ པ

鴉。喇嘰鴉阿拏喇嘰鴉。拔嘎巴匝拔嘎畢拏
浴⿱答喇。蘇浴⿱答喇阿拏浴⿱答喇。浴⿱答喇阿堤拔隄。浴答

塞納厄嘎施卡。巴[illegible]施卡。巴噶施卡⿱答嚕施卡。
嘎偪喇施卡。嘎⿱嘎喇施卡。施卡拔施卡。餔嘎隄

逋（答）喇隄逋（嘎）剎（嘎）剎。（巴）喇嘎喇（巴）喇⿰口拔斡隄。鴉沙蘇鴉

པུ ཏྲ ཏི པུ ཀྵ ཀྵ པྲ ཀ ར པྲ བྷཱ ཝ ཏི ཡ ཥ སུ ཡ

沙哂哈鴉沙。阿納（納）答。蘇不隄。嘛哈（阿）嘎答鴉納。

ཥ ཤི ཧ ཡ ཥ ཨ ན ནྡ སཱུ བུ ཏི མ ཧཱ ག ཏ ཡ ན

烏巴嘎答哂。畢嘛哂蘇畢嘛哂。

ཨུ པ ཀ ཏ ཤི བི མ ཤི སུ བི མ ཤི

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

薩（達）鴉特（[illegible]）丹。薩（達）鴉嗒（阿）。伊禮密禮基。禮密禮。基隄

穆哩。（薩）疊隄烏乎隄。租乎隄都乎隄喇。乎隄伊

禮密禮鐕。烏簕嘛簕鐕。喇簕都鐕。穆提穆提

穆提。哈喇穆提穆提穆提穆提。簕支嘛支畢嘎喇

支。阿納低阿納低。阿杭嘎希。薩𡅏特丹。伊喇。

梭嘛。拔嚕那。喇雜拔隄。喇篰巴桑。尼沙納。哂

喇納。嘎嘛西查哂基尼。

第二十五咒

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

嘛努阿嘎剌。阿撥阿嘎剌。嘎喇撥嘎剌。嘛嘛達嘎剌。阿嘎剌

撥阿嘎剌。達嘎剌和。畢嘛達嘎剌。喀嘎達嘎剌。阿嘎剌達嘎剌

烏達嘎剌。撥哩沽沙達嘎剌。疊沽查達嘎剌。嘎畢達

嘎剌。沽[illegible]達嘎剌。阿摩噶達嘎剌。匝喇撥喇達嘎剌。喀

嘎拔喇達嘎㗚。逋嘎喇達嘎㗚。薩嘛嚴喇達嘎㗚。喇薩

拉達嘎㗚。沙嚨喇達嘎㗚。鍋答查答喇嘛嚕答喀拔

隄摩嘎㗚。拔隄喇祖薩嘛納答。喇祖撦阿哈嘛巴隄。匝

納達喇嚩阿雜阿嘛嘛基斡阿提喇娑訶。以上十七

འཇིགས་ ཡཆད་ སྐུགས་ བཟུ་

[illegible]

咒。番經缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

བདུན་ བོད་ དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་ཡིའི་ རྗེས་སུ་ ལྷུང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

[illegible]

卷九　驅函

[illegible]

བམ་པོ་ དགུ་པ། ཀྱུ་ཡིག་ གི་ དམ་བུ།

[illegible]

第一咒起。至第三咒止。此三咒。與阿西

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ རྩམས་ཏེ་ སྔགས་ གསུམ་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི་ གནོད་ སྦྱིན་ གྱི

[illegible]

巴拘鬼神大將上佛饈喇呢經一卷第

[illegible]

སྡེ་ དཔོན་ ཆེན་ པོ་ ཀུན་ཏུ་ ག་ཤུ་ ལྡན་ མཆོག་གི་ སངས་ རྒྱས་ཀྱི་ གཟུངས་ སྔགས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

一咒起。至第三咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠮᠤᠢ᠃

སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ རྩམས་ཏེ་ སྔགས་ གསུམ་ པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ

第四咒起。至第六咒止。此三咒。與佛說

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་ བཞི་པ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ དྲུག་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི་ འཕགས་ པ་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ

糙喇咒巴經一卷第一咒起。至第三咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ

གཟུངས་ ཆེན་པོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ གསུམ་ པའི་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠮᠤᠢ᠃

བར་དུ་ མཐུན།

第七咒

སྔགས་བདུན་པ།

納摩餔（達）噠鴉。納摩噠（喇）嘛鴉。納摩薩（阿嗯）噶鴉。納摩

ན མོ བུ དྡྷཱ ཡ ན མོ དྷ རྨཱ ཡ ན མོ སཾ གྷཱ ཡ ན མོ

畢舒（達）噠雜鴉。納嘛（斯）阿嘎（喇）苹逋雜鴉。納嘛（斯）嘛嗡（阿）

བི ཤུ དྡྷ ཛ ཡ ན མཿ ཨ ག ཧྲ པུ ཛ ཡ ན མཿ མ ཧཱ

薩（喇）斡剌鴉。答（達）薾塔（阿）。哩客哩拔沽拔隄。嚕哂答

ས རྦ ཏྲ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ཨི ཀི ལི བ ཀུ བ ཏི རུ ཙ ཏ

噠嘛答。納西納希洛籠。拔鍋拔雜鴉。納鴉喃

薩（喇）斡嘛哈（阿）希洛籠。阿（阿迦）姑洛哩嘛（阿迦）姑洛哩。必拔

薩（喇）斡鴉答。（嗡拔）英哩嗄西哈。達沙隄碩薩（喇）斡薩喇薩

穆（達）噶得巴。巴巴哩嘛哈（阿）納鴉娑訶。以上一咒。

འདིནས་ ཡནཆད་ སྔགས་ གཅིག

ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

番經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠄

བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་རྒྱ་ཡིའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯᠠ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ ᠨᠠᠮᡠ ᡤᠠᠨᠠᠯᠠ ᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ

第八咒

此一咒。與嘛鞀嚕寶藏犍喇呢

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠭᠠᠨᠠᠯᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ

སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི། འཛམ་དཔལ་གྱི་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

經一卷第十一咒重複。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་མཚུངས།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་དགུ་པ།

納摩喇⿱𥫗納⿱𥫗喇鴉（阿）鴉。納摩嘛呢巴達。嘛唅（阿）達（納）薩

⿰口薩喇尼。尼嚕沙納偪（嚩）嘎哩。哈哩偪（嚩）嘎喇噶阿

鋪（達）⿰口薩鴉阿鋪（達）⿰口薩鴉。嘛尼巴達鴉嘛唅（阿）噶參巴

（嚩）答巴提。

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

第十咒

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩阿喇鴉阿斡羅基隄刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠻᠢ ᠲᠡ ᠱᠸᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མོ ཨ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠴᡳ ᠯᡳ

喇鴉。玻堤薩鵽鴉。嘛哈阿薩鵽鴉。答達鴉塔阿。咨哩

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠴᠢ ᠯᠢ

ར ཡཱ བོ དྷི ས ཏྭ ཡཱ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡཱ ཏ དྱ ཐཱ ཙི རི

ᡴᡳ ᠴᡳ ᠯᡳ ᡵᠠ ᡴᡧᡳ ᡵᠠ ᡴᡧᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

客咨哩。喇嘎剎喇嘎剎嘛哈阿阿喇鴉阿斡羅基隄刷

ᠻᠢ ᠴᠢ ᠯᠢ ᠷᠠ ᠻᠱᠢ ᠷᠠ ᠻᠱᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠻᠢ ᠲᠡ ᠱᠸᠠ

ཀི ཙི ལི ར ཀྵི ར ཀྵི མ ཧཱ ཨ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇鴉娑訶。

ᠷᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩ᠋ᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡩ᠋ᠠᡵ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠᠩ ᡤ᠋ᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ

納摩餔（達）嚧鴉。納摩嚧（喇）嘛鴉。納嘛（斯）薩（阿）噶鴉。納摩

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠳ᠋ᠠᠷ ᠮᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠᠩ ᠭ᠋ᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ

ན་མོ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མོ་དྷརྨཱ་ཡ། ན་མཿསཾ་གྷཱ་ཡ། ན་མོ

ᠠ ᡵᡳᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩ᠋ᡳ ᠰᠠᡩ᠋ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ

阿（喇）鴉阿斡羅基隄刷喇鴉。玻堤薩鵽鴉。嘛哈

ᠠ ᠷᠢᠶ᠋ᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠡ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠪᠣ ᠳ᠋ᠢ ᠰᠠᠳ᠋ ᠸᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ

ཨཱརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། བོ་དྷི་སཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ

薩鵽鴉。答（達）鴉塔（阿）。哈哩嘎（巴）哩。嘎喇偪（阿哩）嘎喇雜。鴉

སཏྭཡཏདྱཐཱཧརིཀཀྲིཀརབཀིརཛཡ

沙嘛浴薩雜都。嘛範雜尼薩哂都。烏（喀）鴉畢穆

ཤམཐསཛཏུམཧཱུཛཉིསཙཏུཨུཁྱེབྷིམུ

（喀）鴉密。雜拔鴉密達（阿）斡娑訶。

ཁེམིཛབཡམིདྷཱབསྭཱཧཱ

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ

答鞨（達）塔（阿）。舒客舒嘛斡隄（嗄）喇資（嗄）喇斡隄。嘛嘛哩

ཏ་དྱ་ཐཱ་ཤུ་ཀླེ་ཤུ་མ་བ་ཏི་ཛ་ཙི་ཛ་བ་ཏི་མ་མ་ལི

哈嘛禮尼。嘛隄（嗄）喇嘛娑訶。

ཧ་མ་ལི་ནི་མ་ཏི་ཛ་མ་སྭཱ་ཧཱ

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ

答鞨（達）塔（阿）。哈哩哈哩鄂卡隄薩穆鞨（達）隄娑訶。以

ཏ་དྱ་ཐཱ་ཧ་རི་ཧ་རི་ཨུ་ཁ་ཏི་ས་མུ་དྱ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ

འདིས

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

上五咒。番經訣。依漢經咒語音入。

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠄

ཡན་ཆད་སྔགས་ལྔ་པོ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡝᡵᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᡴᡩᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠮᡝᡴᡠ ᠪᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第十四咒。此一咒。與佛說咒時氣病經

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་རིམས་ནད་སེལ་བར་བྱེད་པའི་སྔགས་ཀྱི

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

一卷一咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠄

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

納摩鋪（達）噠鴉。納摩噠（喇）嘛鴉。納（斯）嘛薩（阿啞）噶鴉。鴉隄

鋪（達）嚕薩（阿啞）噶答洛答（答）答。烏（達）拔斡喇（嘎）剎。沾（喇）斡（納）答密（答）嚨

薩隄答。（巴）喇鴉拔（雜）喇（達）嚕雜。舒（烏）（納）鴉單。以上一咒。番

經缺。依漢經咒語音入。

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་ཚང་

དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ
卷十
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
བམ་པོ་བཅུ་པ

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第一咒
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་དང་པོ

ᡴᡳᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ
驅函
ᠺᠢᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ
ཁྲུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠩᡤᡥᠠ ᠶᠠ ᡩᡥᠠ ᠮᠠ
納摩鋪噠鴉。納摩噠嘛鴉。納嘛（斯）薩噶鴉。噠嘛
ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠤ ᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠩᠭᠾᠠ ᠶᠠ ᠳᠾᠠ ᠮᠠ
ན མོ བུ དྡྷ ཡ ན མོ དྷ རྨ ཡ ན མཿ ས ངྒྷ ཡ དྷ མ
ᡨᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠯᡳ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠮᡳ ᡨᡝ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ
答納亚納亚哩亚納拔密得。哈喇尼哈喇尼。
ᠲᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠯᠢ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠮᠢ ᠲᠧ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ
ཏ ན ཡ ན ཡ ལི ཡ ན བ མི ཏེ ཧ ར ཎི ཧ ར ཎི

ᡠ ᡵᡠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
烏嚕斡鴉娑訶。
ᠤ ᠷᠤ ᠸᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
ཨུ་རུ་བ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二咒
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གཉིས་པ།

ᠠ ᠪᡳ ᠨᡠ ᡴᡠ ᠪᡳ ᠨᡠ ᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡠ ᡴᡠ ᠮᡠ ᡨᠠ ᠪᡵᠠ ᠮᡠ ᡨᠠ ᠠ
阿畢拏沽畢拏。阿拔哩烏觚穆多。𠺕穆多。阿
ᠠ ᠪᠢ ᠨᠤ ᠺᠦ ᠪᠢ ᠨᠤ ᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠤ ᠺᠦ ᠮᠤ ᠲᠠ ᠪᠷᠠ ᠮᠤ ᠲᠠ ᠠ
ཨ་བི་ཎུ་ཀུ་བི་ཎུ་ཨ་བ་རི་ཨུ་ཀུ་མུ་ཏ་བྲ་མུ་ཏ་ཨ
ᠮᠠ ᠨᡠ ᡴᡠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᠰᠠ ᠰᡠ ᡴᠰᡝ ᡠ ᡴᡵᡠ ᡵᠠ ᡠ ᡴᡵᡠ ᡵᠠ ᠠ ᡩᡥᡳ ᡦᠠ
嘛拏。沽嘛拏。薩蘇嚳。烏𥳑喇烏𥳑喇。阿堤巴
ᠮᠠ ᠨᠤ ᠺᠦ ᠮᠠ ᠨᠤ ᠰᠠ ᠰᠤ ᠺᠰᠧ ᠤ ᠺᠷᠦ ᠷᠠ ᠤ ᠺᠷᠦ ᠷᠠ ᠠ ᠳᠾᠢ ᠫᠠ
མ་ཎུ་ཀུ་མ་ཎུ་ས་སུ་ཀྵ་ཨུ་ཀྲུ་ར་ཨུ་ཀྲུ་ར་ཨ་དྷི་པ

[illegible]

答。以上二咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠵᠠᠪᡠᠨ᠄ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠯᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠄ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠄ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠄

ད། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་པོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

第三咒。此一咒。與嘛羅寶藏嚨喇呢

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠄ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠮᠠᠨᠵᡠᠰᡳᡵᡳ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ ᠨᠠᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཛམ་དཔལ་ཕྱི་རིན་པོ་ཆེ་ཏི་ཀ་ཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

經一卷第十一咒重複。

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠄

བཀའ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠄

第四咒。此一咒。與大乘大方等日藏經

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠄ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᡝᠰᡝᡨᡝᠨ ᡧᡠᠨ ᡳ ᠨᠠᠮᡠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་སྡེ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

第五卷一咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བམ་པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

第五咒（此一咒。與本經第七卷第三咒重複。）

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་བདུན་པའི་སྔགས་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

答（達）鵝嗒（阿）。拔禮拉穆鑾拔禮拉。穆鑾摩亟阿租

租。畢喇（阿）雜畢（達）囕畢（達）囕哈哈。穆尼穆尼洛哩查

娑訶。阿畢達和哈阿哩穆鑾鵝嗽哈娑訶。

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

答鵉（齊）塔（阿）。穆喇穆喇喇阿嘰斡。穆喇喇畢鵉阿

（嘎）利莎訶。

第八咒

答鵉（齊）塔（阿）。喇（咒）嘎哩羅（西）蘇哩答嘎哩。拔（阿）薩尼拔哩（嘎）

答喇嚕爾拔偍。嚕喇嘰納哂納穆珂。嚕喇珂拏噶偍。嚕喇

偍嚕喇偍畢達鵐阿偍畢沙。伊纔喇鴉囉赤納畢碩噠

尼。薩嚩囉巴畢噶偍。薩嘛納嘧畢沙達哈尼。蘇

嚕喇鴉咨答偍納納偍德阿薩嘛嚕喇雜羅納。嘛哩納阿拔

喇鴉嚨納洛鑁。蘇巴哩逋（鳥）哩塞納隄答（阿）。畢碩

嚨尼娑訶。

第九咒

སྔགས་དགུ་པ།

答（達）鴉塔（阿）。尼密尼密尼（喇）嘛塞沙（納）鑁。薩穆（囉）鑁拔嘎

ᠶᠣ᠈ ᡦᡳ ᡤᠠ ᠶᠣ ᡦᡠ ᠨᡳ᠈ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡯᠠ ᠨᡳ ᠰᠠᠮ ᠰᡨᡠ ᠰᠠ ᠨᡩᡳ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡨᠠ

咯。偪嘎咯逋尼。拔喇匝尼桑薩都薩納鍉薩穆答

ᠶᠣ᠄ ᠫᠢ ᠭᠠ ᠶᠣ ᠫᠦ ᠨᠢ᠄ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠮ ᠰᠲᠦ ᠰᠠ ᠨᠳᠢ ᠰᠠ ᠮᠦ ᠲᠠ

ཡོ། པི ཀ ཡོ པུ ཎི། བ ར ཙ ཎི སཾ སྟུ ས ནྡི ས མུ ཏ

ᠨᡳ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᡦᡠ ᡨᡵᡠ ᠱᡨᠠ᠈ ᠰᡳ ᡨᡵᡠ ᠨᡩᡠ ᠮᠠ ᠪᡵᠠ ᡦᠠ ᡨᠠ᠈

尼。納摩嘅噶斡隄餔達嚧薩鶺。西達嚧鶺納都嘛盤喇巴答。

ᠨᠢ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠡ ᠫᠦ ᠲᠷᠦ ᠱᠲᠠ᠄ ᠰᠢ ᠲᠷᠦ ᠨᠳᠦ ᠮᠠ ᠪᠷᠠ ᠫᠠ ᠲᠠ᠄

ཎི། ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ པུ ཏྲུ ཥྚཱ། ཤི ཏྲུ ནྡུ མ བྲ པ ཏ།

ᡨᠠ ᡵᠠ ᡨᡠ ᠪᡳ ᠱᡨᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡥᠮᠠ ᠶᠠ ᡨᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

答喇都畢鶺答答喇嘛鴉都娑訶。（以上四咒。）

ᠲᠠ ᠷᠠ ᠲᠦ ᠪᠢ ᠱᠲᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠾᠮᠠ ᠶᠠ ᠲᠦ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃

ཏ ར ཏུ བི ཥྚ ཏ ཏ ར ཧྨ ཡ ཏུ སྭཱ ཧཱ། དེ་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཞི།

ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

香經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་བསྒྲུང་ཏེ་འབེར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第十咒。此一咒。與本經第七卷第五咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་བདུན་པའི་སྔགས་ལྔ་པ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ

第十一咒起。至第十二咒止。此三咒。與

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠺᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་གཉིས་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

本經第六卷第五咒起。至第七咒重複。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠺᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་ལྔ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བདུན་པའི་བར་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠯᡳᠪᡠᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第十四咒起。至第十六咒止。此三咒。與

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་དྲུག་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི

ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠯᡳᠪᡠᡥᠠ

本經第六卷第十四咒起。至第十六咒

ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ

ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་དྲུག་པའི་བར་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠉

ཟླ་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡥᡠᡨᡠᡴᡨᡠ ᠠᠮᠪᠠ ᠰᡳᡥᡳᠶᠠᡴᡡ ᡧᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠮᠠᠨ ᠰᡝᡵᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ

第十七咒。此一咒。與大乘大方等日藏

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

經第三卷第五咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

མདོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠᠩ ᡤᡥᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ

納摩鋪噠鴉。納摩噠嘛鴉。納嘛（斯）薩噶鴉。納摩

ᠨᠠ ᠮᠤ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠤ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠᠩ ᠭᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠤ

ན མོ བུ དྡྷཱ ཡ ན མོ དྷ རྨཱ ཡ ན མཿ སཾ གྷཱ ཡ ན མོ

ᠠ ᡵᡳᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡣᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ

阿鴉阿斡羅基得唰喇鴉。玻堤薩鵽鴉。嘛哈

ᠠ ᠷᠢᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠤ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠤ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ

ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ

薩鵶鴉。答⿱達鴉⿱塔阿。雜拔必堤畢篩畢尼。喀嚕喀

ས ཧ ཡ ད ཏ ཋཱ ཛ བ བི ཏི བི ཤི བི ནི ཁུ རུ ཁུ

基。嘎嚕單。必堤舒嚕雜必堤。薩施必堤逋薩

ཀི ཀ རུ ཎཾ བི ཏི ཤུ རུ ཛ བི ཏི ས ཤི བི ཏི པུ ས

噶噶嚕嘛⿱囉剎鴉。必堤娑訶。

ག ག རུ མ ཀྵ ཡ བི ཏི སྭཱ ཧཱ

第十九咒

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ།

納摩喇答納答喇鴉（阿）鴉。納嚌（斯）阿嚩鴉阿斡羅基得刷（阿）

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨཱ རྱ ཨ བ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

喇鴉。玻提薩鵽鴉。嘛哈（阿）薩鵽鴉。答達鴉塔（阿）。沽禮

ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ཀུ ལེ

沽禮。答嚕洛都嚕洛。拔都薩嘛偍。達喇阿嚕答

ཀུ ལེ ཏ རུ ལུ ཏུ རུ ལུ བ ཏུ ས མ ཏི ར ཨ རུ ཏ

娑訶。（以上二咒。番經缺。依漢經咒語音入。）

སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཇིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ

第二十咒。此一咒。與本經第六卷第十

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་བཅུ

ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

一咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠉

གཅིག་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

第二十一咒。此一咒。與本經第七卷第

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་བདུན་པའི་སྔགས་

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

七咒重複。

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠉

བདུན་པ་དང་མཚུངས།

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二十二咒

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡩᠷᡝ ᠪᡥᠠ ᡩᠷᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ᠋ ᠮᡠ ᡩᠷᡝ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠋ ᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ

納摩鋪達嫠鋪達噠嘛哈阿穆答喇。答達鴉塔阿。伊禮基禮。

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠧ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠧ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠧ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ

ན་མོ་བྷ་དྲེ་བྷ་དྲེ་མ་ཧཱ་མུ་དྲེ་ཏ་དྱ་ཐཱ་ཨི་ལི་ཀི་ལི

ᠮᡳ ᠯᡳ ᠴᡳ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡴᠠ ᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡴᠠ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ᠋ ᡥᠠ᠋

密禮咨禮。娑嘎伊禮密禮。娑嘎密禮娑訶。以

ᠮᠢ ᠯᠢ ᠼᠢ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠺᠠ ᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠺᠠ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

མི་ལི་ཙི་ལི་སྭ་ཀ་ཨི་ལི་མི་ལི་སྭ་ཀ་མི་ལི་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས

ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠣᡶᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲི་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第二十三咒。此一咒。與本卷第九咒重

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དགུ་པ་དང་

ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ᠊ᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠶᠠ᠊ᠠ᠈ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠊ᠠ᠈ ᡳ ᠯᡳ ᡨᡝ

納摩啵噶斡隄。嘛哈（阿）穆（答）喇（薩）鴉。答（達）鴉塔（阿）。伊禮隄

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠡ᠄ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ ᠶᠠ᠄ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ᠄ ᠢ ᠯᠢ ᠲᠡ

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡཱ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨི་ལི་ཏེ

禮隄禮隄禮。伊禮隄禮。嚩斡沽隄哩娑訶。

ལི་ཏི་ལི་ཏི་ལཱི་ཨི་ལི་ཏི་ལཱི་ཝ་བ་ཀུ་ཏི་རི་སྭཱ་ཧཱ

第二十五咒

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ

答（達）鵝塔（阿）。嘛嘛穆尼。嘛穆尼。嘛畢沙卡娑訶。

ཏ་དྱ་ཐཱ་མ་མ་མུ་ནཱི་མ་མུ་ནཱི་མ་བི་ཥ་ཀ་སྭཱ་ཧཱ

第二十六咒

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ

答（達）鶉塔（阿）。尼支嘛支。穆（嗄）喇必卡。嘛哈（阿）必卡不（沙）娑訶。

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨ་ཛི་མ་ཛི་མུ་ཀ་ཤི་ཁ་མ་ཧཱ་ཤི་ཁ་བྷུ་སྭཱ་ཧཱ།

以上三咒。番經缺。依漢經咒語音入。

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གསུམ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

第二十七咒。

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

此一咒。與大乘大方等日藏經第十卷第一咒重複。

སྔགས་འདི་གཅིག་འཕགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་སྡེ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བཅུ་པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

烏匝嘛機尼。拔嚕嘛尼。拔都噠希。沙卿雜尼卡。

ཨུ ཙ མ ཀི ནི བ རུ མ ནི བ ཏུ ཌྷ ཧི ཤ ཀྵ ནི ཀ

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་དགུ་པ།

哈尼哈尼喀尼喀尼。都喀尼。喀支喀支。喀支

ཧ ནི ཧ ནི ཁ ནི ཁ ནི ཏུ ཁ ནི ཁ ཙི ཁ ཙི ཁ ཙི

基基。

ཀི ཀི

第三十咒

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ

杭（昂）杭（昂）杭（昂）。巴支巴支巴支。支支伊禮哈伊哈隄。穆

ཧཾ ཧཾ ཧཾ པ ཙ པ ཙ པ ཙ ཙི ཙི ཨི ལི ཧ ཨི ཧ ཏི མུ

答尼拔（嘎）鸁答尼。

ད ནི བ ཀྲ ད ནི

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སུམ་ཅུ་ རྩ་ གཅིག་པ།

ᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ

阿納尼。阿阿納齋。阿嘛隄嘛隄。嘛唅嘛隄。嘛

ᠠ ᠨᠠ ᠨᢈ ᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠽᠠ ᠠ ᠮᠠ ᢈ ᠮᠠ ᢈ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᢈ ᠮᠠ

ཨ ན ཎི ཨ ཨ ན ཛ ཨ མ ཏི མ ཏི མ ཧ མ ཏི མ

ᡨᡳ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᡴᡠ ᡨᡳ ᡴᡠ ᡨᡳ

隄嘛隄。嘛答嘛隄。沽支沽支。

ᢈ ᠮᠠ ᢈ ᠮᠠ ᢑᠠ ᠮᠠ ᢈ ᢉᠦ ᢈ ᢉᠦ ᢈ

ཏི མ ཏི མ ད མ ཏི ཀུ ཊི ཀུ ཊི

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སུམ་ཅུ་ སོ་ གཉིས་པ།

ᠮᠠ ᡴᡳ ᠮᠠ ᡴᡳ ᠮᠠ ᡴᡳ᠌ ᠮᠠ ᡨᡳ ᡤᡠ ᠴᡳ ᠪᡳ ᡤᡠ ᠴᡳ᠌ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

嘛基嘛基嘛基。嘛偍沽支畢沽支。（以上五咒。）

ᠮᠠ ᠺᠢ ᠮᠠ ᠺᠢ ᠮᠠ ᠺᠢ᠄ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠺᠦ ᠴᠢ ᠪᠢ ᠺᠦ ᠴᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

མ ཀི མ ཀི མ ཀཱི མ ཏི ཀུ ཙི བི ཀུ ཙཱི འདི་ཡན་ཆད་སྔགས་ལྔ

ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

番經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第八套　第十卷

T-Mo/1803/6787
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

84

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠶᠣᠣᠨᡳ
ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒
第八套第十卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠭᠲᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ
དུམ་བུ་བརྒྱད་པའི་བམ་པོ་བཅུ་པ

大藏全咒第八套第十卷

嘛哈止觀（舊譯摩訶止觀）

ཤིདངད་ འཛིན་ ཆེན་པོ་ ཟ༔

卷八

བམ་པོ་ བརྒྱད་པ།

實函

ཤེ་ཡིག་ གི་ དམ་པ

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

第一咒

སྔགས དང་པོ།

拔（嗄）葉答畢鴉答納嘛納。（嗄）哩拔阿拔。都嘛噠納

བ ཧེ ད བི ཡ ད ན མ ནཱ ཧྲི བ ཨ བཱ དྲུ མ དྷེ ན

（納答）喇。烏答嘛（嗄）嚟嘛。畢哩基匝答嘛。

ཧྲཱ ཨུ དྷ མ ཧྲི མཱ བི རི ཀི ཙི ད མཱ

第二咒

སྔགས གཉིས་པ།

ᠴᡳ ᠪᠠ ᠴᡳ ᠠ ᡧᡠ ᠪᠠ ᠴᡳ ᡦᡠ ᡵᡠ ᠪᠠ ᠴᡳ ᠠ ᠴᡳ ᠪᠠ ᠴᡳ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ

支巴諸。阿蘊巴諸。逋嚕巴諸。阿（嚗）徹巴諸。以上

ᠴᠢ ᠪᠠ ᠴᠢ ᠠ ᠱᠤ ᠪᠠ ᠴᠢ ᠫᠤ ᠷᠤ ᠪᠠ ᠴᠢ ᠠ ᠼᠢ ᠪᠠ ᠴᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ

ཙི་པ་ཙཱི། ཨ་ཤུ་པ་ཙཱི། པུ་རུ་པ་ཙཱི། ཨ་ཁྲི་པ་ཙཱི། འདིནས་ཡན་ཆད་

ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

二咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠰᡠᡵᡝ ᡳ ᠴᠠᡵᡤᡳ ᡩᠠᠯᡳᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡᠨᠠᡥᠠ ᠨᡳᠶᠠᠮᠠᠨ ᠰᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᡠᡵᡤᠠᠨ

囉（雜穰尼阿）巴喇蜜答心經畧

ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོའི་དོན་

ᠰᡠᡥᡝ

疏（舊譯般若波羅蜜多心經畧疏）

ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ

བཤད་པ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠯᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷 勒函

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠯᠧ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠤᠨ

བམ་པོ་གཅིག། ལེ་ཡིག ལ ཏྲམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡨᡝᠮᡝ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᡶᡳ ᠴᠣᠯᡤᠣᡵᠣᡴᠣ ᡝᠮᡝ ᠰᡠᡵᡝ ᡳ ᠴᠠᡵᡤᡳ ᡩᠠᠯᡳᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡᠨᠠᡥᠠ ᠨᡳᠶᠠᠮᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

一咒此咒。與（巴喇）（鞥尼阿）巴喇密答心經一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་གཅིག་གི

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

一咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་གཅིག་དང་མཚུངས།

[illegible]

法苑珠林 依舊譯

[illegible]

ཐརམ་ཆོས་དགའ་ཚལ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

[illegible]

卷二十四

[illegible]

བམ་པོ་ཉེར་བཞི།

[illegible]

公函

[illegible]

ཀུང་ཡིག་པི་དྲག་བུ།

[illegible]

一咒。此咒。與大法炬躂喇呢經第十三卷一咒重複。

[illegible]

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བའི་མདོའི་བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པའི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷三十五　輔函

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠹᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠣᠪᠲᠣᠩ

བམ་པོ་ སོ་ ལྔ། ཕུ་ཡིག་ གི་ ཏམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠮᡝᡵᡤᡝᠨ ᠮᡝᠨᡨᡠᡥᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡳ᠉

一咒。此咒。與賢愚因緣經一卷一咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

གཟུངས་ གཅིག། གཟུངས་ འདི་ འཛངས་ བླུན་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ གཟུངས་ གཅིག་ དང་ མཐུན།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷三十六　輔函

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠹᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠣᠪᠲᠣᠩ

བམ་པོ་ སོ་ དྲུག་པ། ཕུ་ཡིག་ གི་ ཏམ་བུ།

第一咒起。至第九咒止。此九咒。與嘛[illegible][illegible]問經下卷第一咒起。至第九咒重複。

སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་དགུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་ཀྱིས་ཞུས་པའི་མདོའི་བམ་པོ་འོག་མའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་དགུ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

卷六十　濟函

བམ་པོ་དྲུག་བཅུ། ཐེ་ཡིག་ཤི་དམ་བུ།

第一咒。此一咒。與千轉陀喇呪觀世音

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་སྟོང་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི

菩薩咒經一卷一咒重複。

གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཚུངས།

第二咒。此一咒。與拔一切業障根本得

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱང་བས་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་བཅོས་ཕྱུང་ནས

生淨土神咒一卷一咒重複。

སྐྱེ་བ་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཚུངས།

第三咒。此一咒。與阿密答彌鼓音聲王

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འབྲས་བསྒྲ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི

ᡨᠣᠯᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

達喇呪經一卷一呪重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

མེ་རྒྱུའི་གཟུངས་ཆེ་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳᠩᡤᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第四呪。此一呪與七佛所說神呪經第

ᠳᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བདུན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

一卷第八呪重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

དང་པོའི་སྔགས་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第五呪。此一呪與佛說達喇呪集經第

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོའི་བམ་པོ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

七卷第二十一咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠄

བདུན་པའི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་མཚུངས།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳᠩᡤᡝ [illegible]

第六咒。

此一咒。與聖救度佛母二十一

[illegible]

སྔགས་དྲུག་པ།

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་ལ་ཕྱག

ᠮᠠᡴᡨᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

種禮讚經一卷第一咒重複。

[illegible]

འཚལ་བའི་བསྟོད་པའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第七咒起。至第十咒止。此四咒。與請觀

[illegible]

སྔགས་བདུན་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས

[illegible]

世音菩薩消伏毒害𨸣喇呢呪經一卷

[illegible]

དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་དུག་འཇོམ་ཞིང་རྣམ་པར་སེལ་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག

[illegible]

第一呪起。至第四呪重複。

[illegible]

སྔགས་དང་པོ་ནས་ཟུམས་ཏེ་སྔགས་བཞི་པའི་བར་དུ་བཟླ།

[illegible]

[illegible]

第十一呪。此一呪。與東方最勝燈王如

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཞིན་གཤེགས་པསྐྱོད་ཚེ་ཅིག་མི་རིག

[illegible]

来助護持世間神呪經一卷第一呪重

[illegible]

སྔགས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང

ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ

複。

ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠤᠢ

མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᡵᡤᡳ ᡳ ᡨᡝᠨ ᡳ

第十二咒。第十三咒。此二咒。與東方最

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠄ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཞིན

ᡝᡨᡝᡵᡝ ᡩᡝᠩᠵᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠪᡝ ᡨᡠᠸᠠᡴᡳᠶᠠᠷᠠ ᡝᡵᡩᡝᠮᡠᠩᡤᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

勝燈王如来助護持世間神咒經一卷

ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

གཤེགས་པ་སྒྲོན་མེ་མཆོག་གི་རིག་སྔགས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གོ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᡥᡡᠨ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ

第四咒。第五咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠤᠢ

སྔགས་བཞི་པ་སྔགས་ལྔ་པ་སྔར་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᡥᠠᠨᡳᠴᡳ ᠪᠠᡩᠠᡵᠠᠩᡤᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第十四咒。此一咒。與大方等䧢喇呢經

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཞི་ནི་ཤིནྟུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོའི

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第四卷第一咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡨᡝᡥᡝ ᠠᠪᡴᠠᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠪᠠᡵᠠᠮᡳᡨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第十五咒。此一咒。與勝天王噶囉巴喇

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠮᠢᠳ ᠤᠨ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཞི་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྩོལ་ཀས་བྱུས་པ་ཞེས་བྱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

蜜谷經第五卷第一咒重複。

ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ཞིའི་མདོའི་བམ་པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

第十六咒起。至第十八咒止。此三咒。與

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ནི་ འཕགས་པ་

大巴喇雜鳦阿巴喇密答經第五百七十八卷

ཤེས་རབ་ ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ ཕྱིན་པ་ སྟོང་ཕྲག་ བརྒྱ་པ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ ལྔ་ བརྒྱ་ དོན་ བརྒྱད་པའི་ སྔགས་ དང་

第一咒起。至第三咒重複。

པོ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ གསུམ་ པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

第十九咒。此一咒與佛說雜喇呢集經

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ རྒྱལ་ བས་ གསུངས་ པའི་ གཟུངས་ འདུས་ པའི་ མདོའི་

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

第三卷第二咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡥᠠᠴᡳᠨ ᡥᠠᠴᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠸᠠᠯᡳᠶᠠᡨᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第二十咒。此一咒。與種種雜咒經一卷

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠯᠡᠪ ᠡᠯᠡᠪ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ གཟུངས་ སྣ་ ཚོགས་ ཀྱི་ མདོ་ བམ་པོ་ གཅིག་གི

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

第十六咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡥᠠᠴᡳᠨ ᡥᠠᠴᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠸᠠᠯᡳᠶᠠᡨᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡝᠮᡠ

第二十一咒。此一咒。與種種雜咒經一

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠯᠡᠪ ᠡᠯᠡᠪ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ

སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་ པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ གཟུངས་ སྣ་ ཚོགས་ ཀྱི་ མདོ་ བམ་པོ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

卷第八咒重複。

ᠳᡝᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

གཅིག་སྔགས་བརྒྱད་པ་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ

第二十二咒。第二十三咒。此二咒。與佛

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ། སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་རྒྱལ་བས

ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡤᡝᡵᡝᠨ ᠵᡠᠰᡝ ᠪᡝ ᡥᠠᡵᠠᠰᡠᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

說護諸童子陁囉呢經一卷第一咒。

ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གསུངས་པའི་གཞོན་ནུ་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བའི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

第二咒重複。

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第二十四咒起。至第二十七咒止。此四

[illegible]

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་བདུན་པའི་བར་གྱི་སྔགས་བཞི་

[illegible]

咒。與雜嚩喇呢雜集第五卷第二咒起。至

[illegible]

པོ་དེ་གཟུངས་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་པའི་བམ་པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་གཉིས་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་

[illegible]

第五咒重複。

[illegible]

སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第二十八咒。此一咒、與雜嚩喇呢雜集第

[illegible]

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཟུངས་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་པའི་བམ་པོ་

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

五卷第十一咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

ལྔ་པའི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠠᠮᠪᠠᡵᠠᠮᡝ ᡝᠮᡠ ᡤᡝᠯᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᡠᡤᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第二十九咒。此一咒。與大方等大雲經

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠭᠤᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་མདོའི

ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第一卷第一咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第三十咒起。至第十二咒止。此三咒。

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་བཅུ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་གཉིས་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ

[illegible]

與雜喇呢雜集第五卷第二十五咒起。

[illegible]

ཏེ་ གཟུངས་ སྣ་ ཚོགས་ བསྡུས་ པའི་ བམ་པོ་ ལྔ་ པའི་ སྔགས་ ཉེར་ ལྔ་ པ་ ནས་ རྩམས་

[illegible]

至第二十七咒重複。

[illegible]

ཏེ་ སྔགས་ ཉེར་ བདུན་ པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

[illegible]

第三十三咒。此一咒。與雜喇呢雜集第

[illegible]

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ གཟུངས་ སྣ་ ཚོགས་ བསྡུས་ པའི་ བམ་པོ་

[illegible]

六卷第三咒重複。

[illegible]

དྲུག་ པའི་ སྔགས་ གསུམ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡥᠠᠴᡳᠩᡤᠠ

第三十四咒。此一咒。與雜喇呪雜集第

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ

སྔགས་སོ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཟུངས་སྔ་ཚོགས་བསྡུས་པའི་བམ་པོ་

ᡳᠰᠠᠮᠵᠠᡥᠠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠨᠠᡥᠠ᠉

六卷第七咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

དྲུག་པའི་སྔགས་བདུན་པ་དང་མཚུངས།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡥᠠᠴᡳᠩᡤᠠ

第三十五咒。第三十六咒。此二咒。與雜

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ། སྔགས་སོ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་གཟུངས་

ᡳᠰᠠᠮᠵᠠᡥᠠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

喇呪雜集第六卷第十六咒。第十七咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔ་ཚོགས་བསྡུས་པའི་བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ་སྔགས་བཅུ་བདུན་

ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠᠢ᠃

ཡང་ བསྐྱར།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳᠩᡤᡝ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠰᡝᡵᡝ ᠠᠮᠪᠠ

第三十七咒。此一咒。與七佛所說神咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ

སྔགས་ སོ་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ འཕགས་པ་ སངས་རྒྱས་ བདུན་པ་ ཞེས་ བྱ་བ་ ཐེག་པ་ ཆེན་པོའི་

ᡴᡠᠯᡤᡝᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡳ᠉

經第一卷第十八咒重復。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠᠢ᠃

མདོའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ བཅོ་བརྒྱད་པ་ དང་ མཚུངས།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡥᠠᠴᡳᠨ ᡳ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第三十八咒。此一咒。與雜喇呢雜集第

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ གཟུངས་ སྣ་ ཚོགས་ བསྡུས་ པའི་ བམ་པོ་

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

六卷第二十一咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

དྲུག་པའི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒。此一咒。與七佛所說神咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ

སྔགས་སོ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

經第四卷第四十四咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

མདོའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་ཞེ་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第四十咒。此一咒。與七佛所說神咒經

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᠰᠠᡥᠠ᠉

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

第四卷第二十四咒重複。

བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་ཉེར་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠠᡥᠠ ᡶᡝᡵᡤᡠᠸᡝᠴᡠᡴᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒。此一咒。與七佛所說神咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བདུན་པ་ཞེས་བྱུང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᠰᠠᡥᠠ᠉

經第四卷第十六咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

མདོའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་མཚུངས།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡥᠠᠴᡳᠩᡤᠠ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第四十二咒。此一咒。與噠喇呢雜集第

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠳᠡᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཟུངས་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་པའི་བམ་པོ་

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

九卷第八咒重複。

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

དགུ་ པའི་ སྔགས་ བརྒྱད་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳᠰᠠᠮᠵᠠᡥᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡳᡨᡥᡝ ᡳ

第四十三咒。此一咒。與雜喇呢雜集第

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ ཞེ་ གསུམ་ པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ གཟུངས་ སྣ་ ཚོགས་ བསྡུས་ པའི་ བམ་པོ་

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

十卷第十九咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

བཅུ་ པའི་ སྔགས་ བཅུ་ དགུ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᠵᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ᠉

卷六十三　弱函

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠂ ᠵᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ᠃

བམ་པོ་ རེ་ གསུམ་པ། ཞེ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᡠᡤᡳ

第一咒起。至第三咒止。此三咒。與大雲

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ

སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ གསུམ་ ཏེ་ སྔགས་ གསུམ་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་པོ་ འཕགས་ པ་ སྤྲིན་ ཆེན་པོ་

ᠠᡤᠠ ᠪᠠᡳᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

請雨經一卷第二咒起。至第四咒重複。

ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠮᠤᠢ᠃

ཆར་འབེབ་ པའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཉིས་པ་ ནས་ གསུམ་ ཏེ་ སྔགས་ བཞི་ པའི་ བར་དུ་ མཚུངས།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᡠᡤᡳ ᠠᡤᠠ ᠪᠠᡳᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第四咒。此一咒。與大雲請雨經一卷第

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ

སྔགས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་པོ་ འཕགས་ པ་ སྤྲིན་ ཆེན་པོ་ ཆར་འབེབ་ པའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

六咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠮᠤᠢ᠃

དྲུག་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᡠᡤᡳ ᠠᡤᠠ ᠪᠠᡳᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第五咒。此一咒。與大雲請雨經一卷第十一咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠄

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཆར་འབེབས་པའི་མདོའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᡠᡤᡳ ᠠᡤᠠ ᠪᠠᡳᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第六咒。此一咒。與大雲請雨經一卷第十三咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠄

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཆར་འབེབས་པའི་མདོའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡠᠮᡝᠰᡳ ᠪᠠᡩᠠᡵᠠᠮᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᡠᡤᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第七咒。此一咒。與大方等大雲經第三

ᠲᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་སྡེ་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་གསུམ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

卷一咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

པའི་སྔགས་གཅིག་དང་མཚུངས།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　　ᡴᡠᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡨᠣᠪᠣᡥᡳᠶᠠ

卷八十四　　傾函

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　　ᠺᠦᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

བམ་པོ་གྱ་བཞི་པ།　　ཞིང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡩᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠨᡳᠮᡝᡴᡠ ᠪᡝ ᡩᠠᠰᠠᡵᠠ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒。此咒。與治禪病秘要經一卷一咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠳᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠲᠡᠯᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་ནི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕྱོགས་སེལ་གསང་བའི་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག

重複。

དང་ མཚུངས།

卷八十六

བམ་པོ་ གྱ་ དྲུག་པ།

傾函

ཤིང་ཡིག གི་ དུམ་བུ།

第一咒。第二咒。此二咒。與大方等韃喇咒經第四卷第一咒。第一咒重複。

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ ཤིན་ཏུ་ རྒྱས་པ་ ཆེན་ པོའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ མདོའི་ བམ་པོ་ བཞི་ པའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཚུངས།

第三咒。此一咒。與大方等陁囉呢經第四卷第四咒重複。

སྔགས་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ཤིན་ཏུ་ རྒྱས་པ་ ཆེན་པོ་ ཡི་ གཟུངས་ ཀྱི་ མདོའི་ བམ་པོ་ བཞི་ པའི་ སྔགས་ བཞི་ པ་ དང་ མཚུངས།

卷九十三　綺函

བམ་པོ་ གོ་ གསུམ་པ། ཤིཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

一咒此咒。與嘛[illegible][illegible]問經上卷一咒重

སྔགས་ གཅིག། སྔགས་ འདི་ནི་ ཟང་ལུག་ སེམས་ དཔའ་འཛམ་ དཔལ་གྱིས་ ཞུས་པའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ གཅིག་ དང་

ᡩᠠᡥᡡᠨ

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ

ཡང་།

ᡤᡝᡵᡝᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᡳᠰᠠᠮᠵᠠᠨ

諸經要集（依舊譯）

ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ

མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡥᡡᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷四　迴函

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠬᠦᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

བམ་པོ་བཞི་པ། ཧྲཱི་ཡིག ཀ དུམ་བུ།

第一咒起。至第九咒止。此九咒。與嘛（䶗徂）藹問經下卷第一咒起。至第九咒重複。

སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ དགུ་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ དགེ་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔལའཚམ དཔལགྱིས་ ཞུས་པའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ འོག་མའི་ སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ དགུ་ པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

卷十七。　惠函

བམ་པོ་ བཅུ་ བདུན་པ། ཏུའི་ཡིག་ གི་ རྣམ་གྲུ།

一咒。此咒。與嘛（䶗徂）藹問經上卷一咒重

སྔགས་ གཅིག། སྔགས་ འདི་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔལའཚམ་ དཔལགྱིས་ ཞུས་པའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ གོང་མའི་ སྔགས་ གཅིག་ དང་

[illegible]

複。

[illegible]

སྐྱར།

[illegible]

顯密圓通成佛心要集。（依舊譯）

[illegible]

[illegible] དོན་ མཐོང་ རྟོགས་ ཀྱི་ རིམ་ པ་ ལས་ གསལ་ བའི་ སྙིང་ པོ་ བསྡུས་ པ།

[illegible]

卷上　說函

[illegible]

བམ་པོ་ གོང་མ།　ཡུའེཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

第一咒。此一咒。與佛說岳噶大教王經

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྒྱལ་བས་ གསུངས་ པའི་ཀྱཻ་ རྡོ་རྗེ་ ཞེས་བྱ་བ་ ཆེན་པོའི་ རྒྱལ་པོའི་ བརྒྱུད་ལས་ཀྱི་

第一卷第十五咒重複。

བམ་པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་ པ་ དང་ མཚུངས།

第二咒。此一咒。與嘛鑾嚩菩薩咒藏中

སྔགས་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཇམ་ དཔལ་ གྱི་ ཡིག

一字咒王經一卷一咒重複。

འབྲུ་ གཅིག་ པའི་ གཟུངས་ ཀྱི་རྒྱལ་ པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཅིག་ དང་ མཚུངས།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᠮᡳᠶᠠᠮᡳᡤᠠᠨ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第三咒。此一咒。與佛說大乘莊嚴寶王經第四卷第四咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་ཐ་ཆེན་འཛམ་ཟམ་ཏོག་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠵᡠᠨᡩᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第四咒。此一咒。與七鍋支佛母所說祖總雖喇咒經一卷第一咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠺᠣᠲᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠨᠳᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་མ་ཀྲུ་མོ་གཟུལ་ཟུ་པའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

第五咒起。至第八咒止。此四咒。與七鍋

སྔགས་ལྔ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་འཕགས་པ་

支佛母所説祖總䗶喇咒經一卷第二

ལྷ་མོ་འཁྲུལ་ཕྱེར་མ་ཁོལ་བུ་པའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་

十八咒起。至第三十一咒重複。

བརྒྱད་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་གཅིག་པའི་བར་དུ་བསྐྱར།

卷下。

བམ་པོ་འོག་མ།

説函

ཕྲིའི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡨᠣᠰᡝᠩᡤᠠ ᠮᡠᠵᡳᠯᡝᠨ ᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ

第一咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠦᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠲᠠᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠣᠸᠠ ᠶᠢᠨ

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ཐུགས་རྗེ་ སེམས་ དཔའ་སྤྱན་ རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་

ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᠶᠣᠭᠠ ᡳ ᡶᠠ ᡳ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

岳噶法要一卷第二咒重複。

ᠶᠣᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

ལོའི་ ཡོག་ འཛིར་ ཤི་ཆོ་གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠶᠣᠭᠠ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ

第二咒。此一咒。與佛說岳噶大教王經

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ཐུབ་པས་ གསུངས་ པའི་རྣལ་ འབྱོར་རྒྱུད་ ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ ཆེན་པོ་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

第一卷第十五咒重複。

ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

བམ་པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ བཅུ་ ལྔ་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠠᠩᡤᠠ ᠴᡳ ᡨᡠᠸᠠ ᡨᡠᠴᡳᡵᡝ ᠣᠮᡳᡥᠣᠨ ᡥᡠᡨᡠ

第三咒。此一咒。與佛說救拔燄口餓鬼

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠯ ᠳᠦᠯᠢ

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཀྱང་ཡང་གསུངས་པའི་ཡི་དྭགས་མེ་འབར་སྐྱོབ་

ᠪᡝ ᠠᡳᡨᡠᠪᡠᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

陁喇呢經一卷第一咒重複。

ᠡᠯᠪᡝᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠣᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ཅིང་འདོན་པའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡠᠨᡨᡠᡥᡠᠨ ᠠᡴᡡ ᡶᡠᡨᠠ ᡳ ᡤᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

第四咒。此一咒。與不空羂索神變真言

ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཡང་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཆོག་ཞིབ་མོའི་

ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

經第十八卷第一咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་བཅུ་བརྒྱད་པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡵᠠᡧᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ

第五咒。此一咒。與佛說甘露經韃喇呢

ᠲᠠᠪᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཕགས་ པ་ བདུད་ རྩི་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ཀྱི་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

一卷一咒重複。

ᠪᠣᠲᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠉

བཀའ་ཡོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཅིག་ དང་ མཚུངས།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᠪᡝ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᠠᠨᠠᠨᡩᠠ ᠪᡝ ᠠᠪᡠᡵᠠᡵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠠᠩᡤᠠ

第六咒。此一咒。與岳噶集要救阿納磐

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠴᠢ

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ཤིན་ཏུ་ གཅེས་ པའི་ རྣལ་འབྱོར་ ཞེས་ཏུ་ བཀུན་ དགའ་བོ་ སྐྱོབ་ པའི་

ᡤᡳᠩᡤᡠᠯᡝᡵᡝ ᡳᠨᡝᠩᡤᡳ ᠪᡝ ᡨᡠᠸᠠᡴᡳᠶᠠᡵᡝ ᠪᡝᡳᡩᡝᡵᡝ ᡩᠣᡵᠣ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

韃喇呢口儀軌經一卷第一咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠮᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠯ ᠰᠠᠴᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠷᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠥᠭᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠲᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠉

གཟུངས་ ཡི་དྭགས་ ཁ་འབར་ མའི་ མཆོད་ སྦྱིན་གྱི་ ཆོ་གའི་ གཟུངས་ཀྱི་ བཀའ་ཡོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ མཚུངས།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第七咒。此一咒。與不空羂索偈羅匝納

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་བདུན་པ།

སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ནམ་ ཡར་ ཞུར་ མཛད་ དོན་ ཡོད་ ཞགས་ པའི་

[illegible]

佛大灌頂真言經一卷一咒重複。

[illegible]

དབང་ བསྐུར་ བ་ ཆེན་ པོའི་ གཟུངས་ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཅིག་ དང་ མཚུངས།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第八咒。此一咒。與聖佛母小字嘝幫巴

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་བརྒྱད་པ།

སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ འཕགས་མ་ ཤེས་རབ་ ཀྱི་ཕ་རོལ་ ཏུ་ཕྱིན་ པའི་ ཡི་གེ་ ཉུང་ དུ་ཞེས་ བྱ་བ་

[illegible]

喇密答經一卷第一咒重複。

[illegible]

ཐེག་པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ མཚུངས།

[illegible]

第九咒。此一咒。與廣大寶樓閣善住秘

[illegible]

གཟུངས་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཙུག་ལག་ཁང་ ནོར་བུ་ རྒྱ་ཆེ་ པའི་ གཞལ་ མེད་ཁང་ ཤིན་ ཏུ་

[illegible]

密躂喇咒經上卷第三咒重複。

[illegible]

རབ་ཏུ་ གནས་པ་ གསང་བ་ མཆོག་གི་ སྙིང་པོའི་ བམ་པོ་ གོང་མའི་ སྔགས་ གསུམ་ པ་ དང་ མཚུངས།

[illegible]

集諸經禮懺悔文（依舊譯）

[illegible]

ཁམོར་ མདོ་ ཚོགས་ ཀྱི་ ཕྱག་ འཚལ་ བ་ དང་ བཤགས་ པ་ བྱ་ བའི་ སྨོན།

[illegible]

卷一　宜函

[illegible]

བམ་པོ་ དང་པོ། ཤིཡིག་ ཡི་ ཧྱམ་བུ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ

སྔགས་གཅིག།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᡥᡠ ᡵᡠ ᡵᡠ ᡧᡳ ᡨᡠ ᡵᡠ ᡯᠠ ᠪᡠ ᠪᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᡧᡳ

納摩鋪𧑅鴉。乎嚕嚕。施都嚕。匝逋拔𠾗斡。施

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠷᠤ ᠱᠢ ᠲᠤ ᠷᠤ ᠴᠠ ᠪᠤ ᠪᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠱᠢ

ན མོ བུ དྡྷཱ ཡ ཧུ རུ རུ ཤི ཏུ རུ ཙ པུ བ བྷ བ ཤི

ᡨᠠ ᡵᡳ ᠪᡠ ᡵᡠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠠᠰᡥᠠᡥᠠ

答哩逋嚕禮娑訶。（以上一咒。番經缺。依漢經）

ᠲᠠ ᠷᠢ ᠪᠤ ᠷᠤ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ

ཏ རི པུ རུ ལི སྭཱ ཧཱ འདི་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་རྒྱ་ཡིག་ཇི་བཞིན་བཀོད་པས

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠠᡳᠯᡳᠶᠠᠨ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

咒語音入。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ

སྔགས་ཚིག་སྒྲ་བཞིན།

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡧᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷二　寔函

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠱᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ

བམ་པོ་ གཉིས་པ། ཏི་ཕཱིག་ གི་ ཊམ་བུ།

[illegible]

一咒。此咒。與拔一切業障根本得生淨

[illegible]

སྔགས་ གཅིག། སྔགས་ འདི་ ལས་ཀྱི་ སྒྲིབ་པ་ རྣམ་པར་ ཕྱུང་ནས་ དག་པའི་ ཞིང་དུ་སྐྱེ་ བར་འགྱུར་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ སྣང་

[illegible]

土神咒一卷一咒重複。

[illegible]

མཐའ་ ཡས་ཀྱི་ གཟུངས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ སྔགས་ གཅིག་ དང་ མཚུངས།

[illegible]

觀自在菩薩如意輪咒課法（依舊譯）

[illegible]

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས།

[illegible]

一卷

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག

[illegible]

馳函

[illegible]

ཧྲཱི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

[illegible]

一咒。（此咒與如意輪躂喇呢經一卷第一咒重複。）

[illegible]

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་ནི་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་

[illegible]

[illegible]

དང་པོ་དང་མཚུངས།

[illegible]

金光明懺法助儀 依舊譯

[illegible]

ཞཀསེར་ འོད་ ཆེ་ བཤགས་ པ་ ཐོ་ ཆུག།

[illegible]

一卷　馳函

[illegible]

བམ་པོ་ གཅིག། ཐེ་ཡིག་ ཀི་ དུམ་བུ།

[illegible]

一咒。此咒。與金光明最勝王經第八卷

[illegible]

སྔགས་ གཅིག། སྔགས་ འདི་ གསེར་ འོད་དམ་ པ་མཆོག་ ཏུ་རྣམ་ པར་ རྒྱལ་ བའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ བརྒྱད་ པའི

[illegible]

第一咒重複。

[illegible]

སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ མཐུན།

請觀世音菩薩消伏毒害䧢喇呢

༄། །སྤྱན་རས་གཟིགས་སྤྱན་དྲང་ངེ་དུག་ནད་པ་དང་ཕོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས།

薩嘛隄儀（舊譯請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀）

ཏི་ངེ་འཛིན།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

馳函

ཐི་ཡིག ཀ དམ་བུ།

第一咒起。至第四咒止。此四咒。與請觀

སྔགས་དང་པོ་ནས་བཞི་པ་ཏེ་སྔགས་ཞི་བཞི་སྔགས་འདི་བཞི་ཡི་སྤྱན་འདྲེན་ཞེས

世音菩薩消伏毒害陀羅呢咒經一卷第

དཔའ་ སྤྱན་རས་ གཟིགས་ ཀྱི་ དྲངས་ཏེ་ དུག་ བཅོམ་ ཞི་བྱས་ པས་ཞེ་ བརྗོད་ པའི་ གཟུངས་ཀྱི་ བསྐོར་ གཅིག་ ཕྱོགས་

一咒起。至第四咒重複。

དང་པོ་ ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཞི་ པའི་ བར་དུ་ ཟློས།

金光明最勝懺儀（依舊譯）

གསེར་ འོད་ དམ་ པར་ རྒྱལ་ བའི་ མདོ་ ལས་ བཤགས་ པ་ བྱེ་ བའི་ ཆོག།

一卷　馳函

བམ་པོ་ གཅིག། ཁྲི་ཡིག་ ཀ་ དུམ་བུ།

一咒。此咒。與金光明最勝王經第八卷第一咒重複。

གཟུངས་གཅིག། གཟུངས་འདི་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མདོའི་བམ་པོ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

千手千眼大悲心咒行法（依舊譯）

༄སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་གཟུངས།

一卷　馳函

བམ་པོ་གཅིག། ཐི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠮᡳᠩᡤᠠᠨ ᡤᠠᠯᠠ ᠮᡳᠩᡤᠠᠨ ᠶᠠᠰᠠᠩᡤᠠ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᡳ ᠵᡳᠯᡤᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᠣᠨᠴᠣ

一咒。（此咒。與千手千眼觀世音菩薩廣

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦᠲᠦ ᠨᠢᠳᠦᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢ

སྔགས་གཅིག། （སྔགས་འདི་ནི་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་དང་ཁྱབ་པ་

ᠠᠮᠪᠠ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᠨ ᡩᠠᠯᡳᠪᡠᠨ ᠠᡴᡡ ᠠᠮᠪᠠ ᡤᠣᠰᡳᠨ ᡳ ᠮᡠᠵᡳᠯᡝᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

大圓滿無礙大悲心陀羅呪經一卷第

ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠲᠦᠢᠳᠬᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠬᠦᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

ཐོགས་པའི་མངའ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སེམས་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

一咒重複。）

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠮᠤᠢ᠃

ངང་ཡ་ངང་ལྷུག།）

熾盛光道場念誦儀（依舊譯）

འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བསྒོམ་བཟླས།

一卷　馳函

བམ་པོ་གཅིག། ཆི་ཡིག་གི་དམ་བུ།

一咒。此咒。與佛說大威德金輪佛頂熾

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོའི་གཙུག་ཏོར་གྱི་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་གསེར་གྱི་འོད་ཟེར་ཆེ་

盛光如來消除一切災難陀羅尼經一

སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ནད་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་མཛད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

卷第一咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃

གཞུགི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡥᡝᠯᡳᠶᡝᠨ ᡨᡠᡵᡤᡠᠨ ᠪᠠᠨᠵᡳᠨᡩᡝ ᡨᡠᠸᠠᡵᡳᠨ ᡳ ᡳᠰᠠᠮᠵᠠ

密咒圓因往生集（依舊譯）

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠃

ཨཀམར་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུང་སྡོམ་པ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡤᡳᠶᡡᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　郡函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠵᠢᠶᠦᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠭᠲᠣᠨ

བམ་པོ་གཅིག ཀྱུན་ཡིག་གི་དམབུ།

第一咒。此一咒。與鸞薩嘛鴉不動尊威怒王使者念誦法一卷第一咒重複。

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཞིའི་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བསམ་ཏྲི་ཙེའི་ཀྲུ་ཡོ་ཤི་གཡོ་བའི་ཕོ་ཉ་བསྙེན་པའི་ཆོ་གའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

第二咒。此一咒。與佛說岳鷲大教王經第一卷第十五咒重複。

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཞིའི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་མཚུངས།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第三咒。此一咒。與嘛⿱卿祖⿱尚華菩薩咒藏中

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ [illegible]

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཡིག

[illegible]

一字咒王經一卷一咒重複。

[illegible]

འབྲུ་གཅིག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第四咒。此一咒。與大馲喇呢末法中一

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ [illegible]

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཟུངས་ཆེན་པོའི་མཇུག་གི་ཆོས་ཚན་ལས་ཡི་གེ་གཅིག

[illegible]

字心咒經一卷一咒重複。

[illegible]

གི་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

第五咒。此一咒。與佛說岳噶大教王經

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི

第一卷第十四咒重複。

བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

第六咒。此一咒。與七鍋支佛母所說租

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་ཅེ་མ

繐躂喇呪經一卷第一咒重複。

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第七咒。此一咒。與大佛頂如来密因修

[illegible]

སྔགས་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་པའི་ གསང་བ་ བསྒྲུབ་པའི་ དོན་མངོན་ པར་རྟོགས་པའི་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་དཔའ་

[illegible]

證了義諸菩薩萬行首楞嚴經第七卷

[illegible]

ཐམས་ཅད་ ཀྱི་སྤྱོད་པ་ རྣམ་མཚོ་སྔོན་ པ་སངས་ རྒྱས་ཀྱི་ གཙུག་གཏོར་ དཔའ་བར་ འགྲོ་བ་ ཞེས་བྱ་བ་ ཐེག་པ་ ཆེན་པོའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ བདུན་ པའི་

[illegible]

一咒重複。

[illegible]

སྔགས་ གཅིག་ ཟང་ མཐུན།

[illegible]

第八咒起。至第十咒止。此三咒。與廣大

[illegible]

སྔགས་ བརྒྱད་པ་ ནས་ བཙུམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཅུ་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི་ ཡངས་པ་ ནོར་བུ

ᡝᡵᡩᡝᠨᡳ ᡨᠠᡴᡨᡠ ᡩᡝ ᠰᠠᡳᠨ ᡳ ᡨᡝᡥᡝ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᠰᠣᠮᡳᠰᡥᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ

寶樓閣善住秘客韃喇呢經上卷第三

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

ཆེན་པོ་ རྒྱས་ པའི་ གཞལ་ མེད་ཁང་ ལེགས་པར་ རབ་ཏུ་ གནས་པ་ གསང་བ་ མཆོག་གི་ སྙིང་པོའི་ བམ་པོ་ གོང་མའི་ སྔགས་ གསུམ་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠶᠠᡥᠠᠪᡳ

咒起。至第五咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ

པའི་ སྔགས་ ནས་ སྔགས་ ལྔ་ པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡝᡵᡝᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᠣᡵᠣᠯᠣᠮᡝ ᠠᠯᡳᠮᡝ ᠨᡝᠩᡤᡝᠯᡝᡵᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ

第十一咒。此一咒。與集諸經禮懺悔文

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠬᠦ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ མདོ་སྡེ་ ཚོགས་ ཀྱི་ཕྱག་ འཚལ་ བདང་ བཤགས་ བསྡུའི་ སྨོན་ལམ་པའི་

ᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠶᠠᡥᠠᠪᡳ

第一卷一咒重複。

ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ

བམ་པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ གཅིག་ དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十二咒。第十三咒。此二咒。與拔濟苦

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ། སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ནི་ འཕགས་ པཡལཀྱི་ སྒྲིབ་པ་ ཐམས

[illegible]

難犍喇呢經一卷第一咒第二咒重複。

[illegible]

ཅད་ རྣམ་པར་ སྦྱོང་ བའི་ སྔགས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་ པོ་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十四咒。此一咒。與佛頂放無垢光明

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ཀུན་ནས་ སྒོར་འཇུག་ པའི་ འོད་ཟེར་ གཙུག་ཏོར་ དྲི་མ་ མེད་པར་ སྣང་བ་

[illegible]

入普門觀察一切如來心犍喇呢經下

[illegible]

དེ་བཞིན་ གཤེགས་པ་ ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ སྙིང་པོ་ དང་ དམ་ ཚིག་ རྣམ་ པར་ ལྟ་བ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ཀྱི་ བམ་པོ་

[illegible] ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡳ᠉

卷一咒重複。

[illegible] ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ཁག་མའི་ གཟུངས་ གཅིག་ དང་ མཐུན།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ [illegible]

第十五咒。此一咒。與佛頂尊勝蹝喇咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ གཙུག་ཏོར་ རྣམ་པར་ རྒྱལ་མ་ ཞེས་བྱ་བའི་

[illegible] ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡳ᠉

經一卷一咒重複。

[illegible] ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

བཟུང་བའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཅིག་ དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ [illegible]

第十六咒。此一咒。與佛說大乘莊嚴寶

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཕགས་ པ་རྒྱན་ ཆོས་ཀྱི་ ཟ་མ་ཏོག་ ཞེས་བྱ་བ་ ཐེག་པ་ ཆེན་

[illegible]

王經第四卷第一咒重複。

[illegible]

ཡི་ མཛོད་ བམ་པོ་ བཞི་ པའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ མཚུངས།

[illegible]

第十七咒。此一咒與金剛頂經麻[illegible][illegible]

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ གཙུག་ གཏོར་ ཕྱི་རྒྱུད་ ལས་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་

[illegible]

菩薩五字心韃喇呢品一卷第一咒重

[illegible]

དཔའ་ འཇམ་ དཔལ་ གྱི་སྙིང་ པོ་ཡི་ གེ་ལྔ་ པའི་ སྔགས་ ཀྱི་ལེའུ་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་

[illegible]

複。

[illegible]

མཚུངས།

第十八咒。此一咒。與聖佛母小字巴喇（雜[illegible]）巴喇密答經一卷第一咒重複。

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་གེ་ཉུང་ངུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

第十九咒。此一咒。與藥師瑠璃光七佛本願功德經下卷第一咒重複。

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་སྨན་གྱི་བླའི་བཻ་ཌཱུརྻའི་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་འོག་མའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

第二十咒。此一咒。與無量壽如來修觀

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་པ་ ཚེ་དང་ཡེ་ ཤེས་དཔག་ ཏུ་ མེད་ པའི་

行供養儀軌一卷第二十三咒重複。

དམིགས་ འཁོར་ བསྒྲུབ་ པའི་ ཆོ་གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ ཉེར་ གསུམ་ པ་ དང་ མཚུངས།

第二十一咒。此一咒。與無量壽如來修

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་ཚེ་དང་ ཡེ་ཤེས་ དཔག་ཏུ་ མེད་

觀行供養儀軌一卷第二十四咒重複。

པའི་ དམིགས་ འཁོར་ བསྒྲུབ་ པའི་ ཆོ་གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ ཉེར་ བཞི་ པ་ དང་ མཚུངས།

第二十二咒。此一咒。與佛說最上根本

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས

大樂金剛不空薩麻堤大教王經第二

བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་ལས་པོ་གཉིས

卷第二咒重複。

པའི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཚུངས།

第二十三咒。此一咒。與佛說大乘聖無

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ

量壽決定光明王如来陁喇呢經一卷

ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ནི་གཅིག་གི

一咒重複。

སྔགས་གཅིག་ཟློས་ཟློས།

第二十四咒。此一咒。與岳噶集要救阿

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཡི་གཅེས་བཏུས་འཁོར་ཞེས་བྱ་ལྟར

納磬陁喇呢餤口儀軌經一卷第一咒

དཀའ་བོ་སྦྱོང་བའི་རྒྱུད་ཡི་དྭགས་ཁ་འབར་མའི་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཆོ་གའི་གཟུངས་ཀྱི་ལམ་ནི་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ

重複。

དང་ མཐུན།

第二十五咒。此一咒與不空羂索毘盧匝納佛大灌頂真言經一卷一咒重複。

སྔགས་ ཉེར་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྣམ་ པར་ སྣང་ མཛད་ ཐུ་ ཡོད་

ཤེལ་ ཐི་ དབང་ བསྐུར་ བ་ ཆེ་ ཐིག་ [illegible] བམ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ གཅིག་ དང་ མཚུངས།

第二十六咒。此一咒與佛說一切如來

སྔགས་ ཉེར་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་

真實攝大乘現證薩嘛提大教王經第

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་ལེའུ་

六卷第九咒重複

དྲུག་པའི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཚུངས།

第二十七咒。此一咒。與佛說大嚌嚩囉

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ཛམ་བྷ་ལ་ཞེས

菩薩經第一卷第一咒重複

བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་ལེའུ་དང་པོའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ

第二十八咒。第二十九咒。此二咒。與佛

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ། སྔགས་ཉེར་དགུ་པ། ཕྱགས་ འདི་ གཉིས་པོ་ འཕགས་ པ་ཡངས་

ᠠᠮᠪᠠ ᡨᡠᡴᡨᡠᠨ ᡩᡠᠨᡩᡠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᡠᡤᡳ ᠠᡤᠠ ᠪᠠᡳᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡩᡠᡳᠴᡳ

說大方等大雲請雨經一卷第三咒。第

ᠶᡝᡬᡝ ᠲᡠᠭᡠᠰᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᡝᡬᡝ ᠡᠭᡡᠯᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྤྲིན་པ་ ཆེན་ པའི་མདོ་ ཆོས་ སྦྱིན་ཆེན་ ལེ་ཚར་ འཕེལ་ ཀྱི་ ཞེའི་ ཕྱོགས་ གཉིས་ཀྱི་ སྔགས་ གསུམ་ པ་ སྔགས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡠᡥᠠᡳ᠉

四咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

བཞི་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་ བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᡨᡳ ᡨᡵᡳ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ

唵薩斡嘛嘛哈嘛隄。嚟隄嗡。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠷᠮᠠ ᠲᠢ ᠲᠷᠢ ᠲᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ ས རྭ མ མ ཧ རྨ ཏི ཏྲི ཏི ཧཱུཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡤᠠ ᡵᠮᠠ

唵薩斡嘎嘛。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠭᠠ ᠷᠮᠠ

ཨོཾ ས རྭ ཀ རྨ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡴᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ

唵嘛哈（阿）達（喇）噶鴉。嘛尼喇雜納。薩嘛鴉。薩（喇）鞥吽（翁）

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠳᠠ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ད་ཀ་ཡ་མ་ཎི་ར་ཛ་ན་ས་མ་ཡ་ས་ར་ཧཱུྃ

ᡦᠠᡨ

皅（登）。

ᡦᠠᡨ

ཕཊ།

ᡶᡝᡵᡤᡠᠸᡝᠴᡠᡴᡝ ᡶᠠ ᡳᠯᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᠪᡝ ᠰᡠᡥᡝ

妙法蓮華經要解（依舊譯）

ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸ᠎ᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ

དམ་ཆོས་པད་དཀར་ཀྱི་ཤེར་མདོའི་དོན་བསྡུས་འགྲེལ་རབ་བྱེད།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག།

ᡤᠣᡵᠣ ᡥᡝᡵᡤᡳᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

遠函

ᠬᠣᠯᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳᠣᠪᠲᠣᠩ

ཕྱིན་ཡིག ཀ དམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠯᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第一咒起。至第六咒止。此六咒。與妙法

[illegible]

སྔགས་དང་པོ་ནས་ཚམས་ཏེ་སྔགས་དྲུག་པའི་བཞི་སྔགས་འདི་དྲུག་དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོའི་

[illegible]

蓮華經第七卷第一咒起。至第六咒重

[illegible]

ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བདུན་པའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་ཚམས་ཏེ་སྔགས་དྲུག་པའི་བར་དུ་

[illegible]

複。

[illegible]

མཐུན།

[illegible]

（巴）喇（拶阿）巴喇密答心經註解（舊譯般若波羅密多心經註解）

[illegible]

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་བཤད་པའི་རབ་དབྱེ།

[illegible]

一卷

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག།

[illegible]

務函

[illegible]

ཨུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

[illegible]

一咒。此咒。與（巴）喇（拶阿）巴喇密答心經一卷

[illegible]

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་གཅིག་གི

[illegible]

一咒重複。

[illegible]

སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

[illegible]

佛說阿密答𪗮經疏鈔（舊譯佛說阿彌陀經疏鈔）

[illegible]

༄འཕགས་པ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་རབ་དབྱེ།

[illegible]

卷一

[illegible]

བམ་པོ་དང་པོ།

[illegible]

貢函

[illegible]

ཀུང་ཡིག་ཀ་དུམ་བུ།

[illegible]

一咒。此咒。與拔一切業障根本得生淨土神咒一卷一咒重複。

[illegible]

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་ནས་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ [illegible]

卷十 貢函

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ [illegible]

བམ་པོ་ བཅུ། ཀུང་ཡིག་ ཀ་ དུམ་བུ

[illegible]

一咒。此咒。與拔一切業障根本得生淨

[illegible]

སྔགས་ གཅིག། སྔགས་ འདི་ ལས་ཀྱི་ སྒྲིབ་པ་ རྣམ་པར་ སྦྱོང་བ་ དག་པའི་ ཞིང་དུ་སྐྱེ་ བར་འགྱུར་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ སྣང་བ

[illegible]

土神咒一卷一咒重複。

[illegible]

མཐར་ ཡས་ཀྱི་ གཟུངས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཅིག་ དང་ མཚུངས།

[illegible]

大佛頂首楞嚴經大勢至菩薩圓滿章（依舊譯）

[illegible]

འཕགས་རྒྱས་ཀྱི་གཙུག་གཏོར་དཔའ་བར་འགྲོབ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་པའི་སྐྱོང་བ་རྫོགས་པའི་ལེའུ།

[illegible]

卷上　其函

[illegible]

བམ་པོ་གོང་མ། ཞི་ཡིག་ཀི་ཏུམ་བུ།

[illegible]

一咒。此咒。與拔一切業障根本得生淨

[illegible]

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདིས་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྩ་བར་སྦྱངས་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྣང་བ་

[illegible]

土神咒一卷一咒重複。

[illegible]

མཐའ་ཡས་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

觀自在菩薩如意輪躂喇呢咒

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་རྣམ་བཤད

經畧疏（舊譯觀自在菩薩如意輪陀羅尼咒經畧疏）

པའི་ཊཱི་ཀཱ།

卷上

བམ་པོ་གོང་མ།

第一咒起。至第三咒止。此三咒。與如意

སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་ཡིད་བཞིན

其函

ལྟེ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

[illegible]

輪壇喇嘛經第一卷第一咒起。至第三咒

[illegible]

འཁོར་ལོ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ རྒྱུད་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་པའི་ སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ གསུམ་ པའི་

[illegible]

重複。

[illegible]

བདུ་ མཐུག།

[illegible]

藥師瑠璃光如来本願功德經直解（依舊譯）

[illegible]

དེ་བཞིན་ གཤེགས་ པ་སྨན་གྱི་ བླ་བཻ་ཌཱུརྻ་ འོད་ ཀྱི་ རྒྱལ་ པོའི་ སྔོན་གྱི་ སྨོན་ ལམ་ ཁྱད་ པར་ རྒྱས་པ།

[illegible]

卷下　祇函

[illegible]

བམ་པོ་ འོག་མ། ཏི་ཡིག་ གི་ རྟགས་སུ།

[illegible]

一咒。此咒與藥師瑠璃光七佛本願功

[illegible]

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻཌཱུརྱ་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་

[illegible]

德經下卷第一咒重複。

[illegible]

པོའི་མདོའི་བམ་པོ་འོག་མའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

[illegible]

兠率龜鏡集　依舊譯

[illegible]

༄དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་སྐྱེ་འཕྲུལ་བསྟན་པའི་ལེའུ་བསྡུས་པ།

[illegible]

卷下

[illegible]

བམ་པོ་འོག་མ།

[illegible]

祇函

[illegible]

ཉི་ཡིག་གི་སྒམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡳᠰᠠᠮᠵᠠᡥᠠ

第一咒。第二咒。此二咒。與佛說陀喇呢

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

集經第七卷第二十一咒。第二十二咒

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ

པའི་མདོའི་བམ་པོ་བདུན་པའི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

དང་མཚུངས།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第三咒。此一咒。與七佛所說神咒經第

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བདུན་པ་བཞེས་ཀྱི་བཀྲེ་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་མཚོར་

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ

一卷第八咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

དང་ པོའི་ སྔགས་ བརྒྱད་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳᠩᡤᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第四咒。此一咒。與七佛所說神咒經第

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ འཕགས་ པ་སངས་ རྒྱས་བདུན་ པའི་གཟུ་ ཐེག་པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་པོ

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ

一卷第十四咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

དང་ པོའི་ སྔགས་ བཅུ་ བཞི་ པ་ དང་ མཐུན།

七鍋支佛母所說租納德韃喇呢經會釋

སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་གྱིས་གསུངས་པའི་ལྷ་མོ་ཙུནྡེའི་གཟུངས། ཀྱི།

（舊譯七俱胝佛母所說准提陀羅尼經會釋）

卷上　祗函

བམ་པོ་དང་པོ། ཀེ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒起。至第二十四咒止。此二十四

སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་བཞི་པའི་བར་ཀྱི་སྔགས་འདི་ཉེར་བཞི

[illegible]

咒。與七鍋支佛母所說粗纏躂喇呪經

[illegible]

ཅེ་ འཕགས་ པ་ སྡོ་ མོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ཀྱི་ བམ་ པོ་

[illegible]

一卷第一咒起。至第二十四咒重複。

[illegible]

གཅིག་ གི་ སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ སུམས་ ཉེ་ སྔགས་ ཉེར་ བཞི་ པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

[illegible]

[illegible]

卷中　祇函

བམ་པོ་ བར་མ། ཇི་ཡིག་ གི་ ཊུམ་བུ།

[illegible]

第一咒起。至第七咒止。此七咒。與七鍋

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ སུམས་ ཉེ་ སྔགས་ བདུན་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ བདུན་ ནི་ འཕགས་ པ

支佛母所說祖纏縺喇呢經一卷第二

ཀྱཻ་ མོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཉིས་ པ་ སྔགས་ བཅོ་

十五咒起。至第三十二咒重複。

ལྔ་ པ་ ནས་ སུམ་ཅུ་ རྩ་ སྔགས་ ཏེ་ གཉིས་ པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

卷下　　祇函

བམ་པོ་ འོག་མ། ཏི་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

第一咒。此一咒。與佛說岳噶大教王經

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་བུ་ ཀྱཻ་ཡང་ གསུངས་ ཕྱི་རྒྱུད་ བརྟག་རྒྱུད་ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ ཆེན་པོ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ གཟུངས་ཀྱི་

ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

第一卷第十五咒重複。

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第二咒。此一咒。與嘛[illegible][illegible]菩薩咒藏中

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤᠰᠢᠷᠢ [illegible]

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཡིག

[illegible]

一字咒王經一卷一咒重複。

[illegible]

འབྲུ་གཅིག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཚུངས།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第三咒。此一咒與七鍋支佛母所說祖

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ [illegible]

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས

總讚喇嘛呢經一卷第二十一咒重複。

ཐུ་ བའི་ གཟུངས་ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་ པ་ དང་ མཐུན།

第四咒。此一咒。與七鍋支佛母所說祖

སྔགས་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཕགས་ པ་ ཀྲུ་ མོ་ བསྒྲུབ་ ཤེད་ མ་

總讚喇嘛呢經一卷第一咒重複。

ཁེམ་ ཐུ་ བའི་ གཟུངས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ མཐུན།

第五咒。此一咒。與觀自在如意輪菩薩

སྔགས་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་ རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་

ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡶᠠ ᠶᠣᠣ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᠮᡝ᠉

岳噶法要一卷第二咒重複。

ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

གསོར་ ཏེ་རྣལ་ འབྱོར་གྱི་ ཆོ་གའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

第六咒。此一咒。與佛説岳噶大教王經

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

སྔགས་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྒྱལ་བས་ གསུངས་ པའི་རྣལ་ འབྱོར་རྒྱུད་ ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ ཆེན་པོ་ཞེས་ བྱ་བའི་ རྒྱུད་ཀྱི་

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᠮᡝ᠉

第一卷第十五咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

བམ་པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᠠᠩᡤᠠ ᠴᡳ ᡨᡠᠸᠠ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡵᡝ ᠪᡠᠶᡳ ᡥᡠᡨᡠ ᠪᡝ ᠠᡳᡨᡠᠪᡠᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒。此一咒。與佛説救拔燄口餓鬼

ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠯ ᠪᠤᠷᠬᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠢᠷᠢᠳ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ

སྔགས་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྒྱལ་ བས་ གསུངས་ པའི་ཡི་ དྭགས་ ཁ་ འབར་མའི་ སྐྱོབ

ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

嚩𠾂喇呪經一卷第一呪重複。

ᠸᠠᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ::

ཨིང་ བཛྲེ་ ཡི་ གཟུངས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ མཚུངས།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡵᠠᠰᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡳ

第八呪。此一呪。與佛說甘露經𠾂喇呪

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠸᠠᠴᠢᠷ ᠤᠨ

སྔགས་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཕགས་ པ་ ཀྲུ་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ཀྱི་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

一卷一呪重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ::

བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཅིག་ དང་ མཚུངས།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡝᠮᡤᡳᠯᡝᡥᡝ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᠠᠨᠠᠨᡩᠠ ᠪᡝ ᠠᡳᡨᡠᠪᡠᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ

第九呪。此一呪。與岳噶集要救阿納嚕

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠤᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ཤིན་ཏུ་ གཅེས་པའི་ རྣལ་འབྱོར་ ལས་བཏུས་ ཀུན་ དགའ་བོ་ སྐྱོབ་པའི་ གཟུངས་ ཡིད་ཁྲིགས་

[illegible]

薩喇呢睒口儀軌經一卷第一咒重複。

[illegible]

ཁ་འབར་ མའི་ མཆོད་ སྦྱིན་ གྱི་ ཆོ་གའི་ གཟུངས་ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第十咒。此一咒。與不空羂索佹囉西納

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྣམ་ པར་ སྣང་ མཛད་ དོན་ ཡོད་ ཞགས་ པའི་

[illegible]

佛大灌頂真言經一卷一咒重複。

[illegible]

དབང་ བསྐུར་ བ་ ཆེན་ པོའི་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ གཅིག་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第十一咒。此一咒與聖佛母小字喇（雜穰呢阿）

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ འཕགས་ པ་ཤེས་ རབ་ཀྱི་ ཕ་རོལ་ཏུ་ ཕྱིན་ པའི་ ཡི་གེ་ ཉུང་ངུ་

ᠪᠠᡵᠠᠮᡳᡩᠠ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

巴喇密答經一卷第一咒重複。

ᠪᠠᠷᠠᠮᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ᠃

ཕར་ཕྱིན་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᡠᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝᠨ ᡳ ᠮᡳᠶᠠᠮᡳᡤᠠᠨ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ

第十二咒。此一咒。與佛說大乘莊嚴寶

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གི་ཟ་མ་ཏོག་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

王經第四卷第一咒重複。

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ᠃

པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

妙法蓮華經授手（依舊譯）

ཐེག་ཆེན་པད་དཀར་གྱི་སྒྲུབ་ཁྲི

卷四　極函

བམ་པོ་བཞི། ཀ་ཡིག་ཕི་དུམ་བུ།

第一咒起。至第五咒止。此五咒。與妙法蓮華經第七卷第一咒起。至第五咒重

སྔགས་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ལྔ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་ལྔ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་ཅན་

[illegible] པདྨ་དཀར་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བདུན་པའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ལྔ་པའི་བར་དུ

複。

མཐུན།

卷五　　極函

བམ་པོ་ ལྔ་པ།　　གི་ཤིག་ གི་ དུམ་བུ

一咒。此咒。與妙法蓮華經第七卷第六

སྔགས་གཅིག། སྔགས་ འདི་ དམ་པའི་ ཆོས་པདྨ་ དཀར་པོ་ཞེས་ བྱ་བ་ཐེག་པ་ ཆེན་པོའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ བདུན་ པའི་ སྔགས་ དྲུག་

咒重複。

པ་ དང་ མཐུན།

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠰᠣᠨᠵᠣᡥᠣ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠮᡝᡩᡝᡵᡳ ᠴᡳ ᡝᠮᡠ ᠰᠠᠪᡩᠠᠨ

御錄經海一滴（依舊譯）

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ

༄། རྒྱལ་པོས་ བྲིས་པ་ ཆོས་ཀྱི་ མཚོ་ཆེན་གྱི་ ཟེགས་མ་ བའིམདོ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᡴᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷十一　機函

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　ᠺᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

བམ་པོ་ བཅུ་ གཅིག་པ།　ཀི་ཡིག་ ཀི་ སྒམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᠪᡝᠶᡝ ᠪᠠᠨᠵᡳᡥᠠ ᠮᡠᠵᡠᡳ ᠪᠠ ᠪᡝ ᡨᡠᠸᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ

一咒。此咒。與大乘本生心地觀經第八

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ གཅིག ། སྔགས་ འདི་ ནི་ དང་ བྱུང་ གི་ སེམས་ བསྒོམ་ པ་ ཞེས་ བྱའི་ བམ་པོ་ བརྒྱད་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡳᡥᠠᠪᡳ᠉

卷第一咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

པའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ འདྲ།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠣᡵᡳᠨ ᡤᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷二十　機函

ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

བམ་པོ་ ཉི་ཤུ། གི་ཡིག་ གི་ དྲམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᠮᡝ ᠨᡳᡵᠸᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

一咒。此咒與大巴哩尼爨經第四十卷

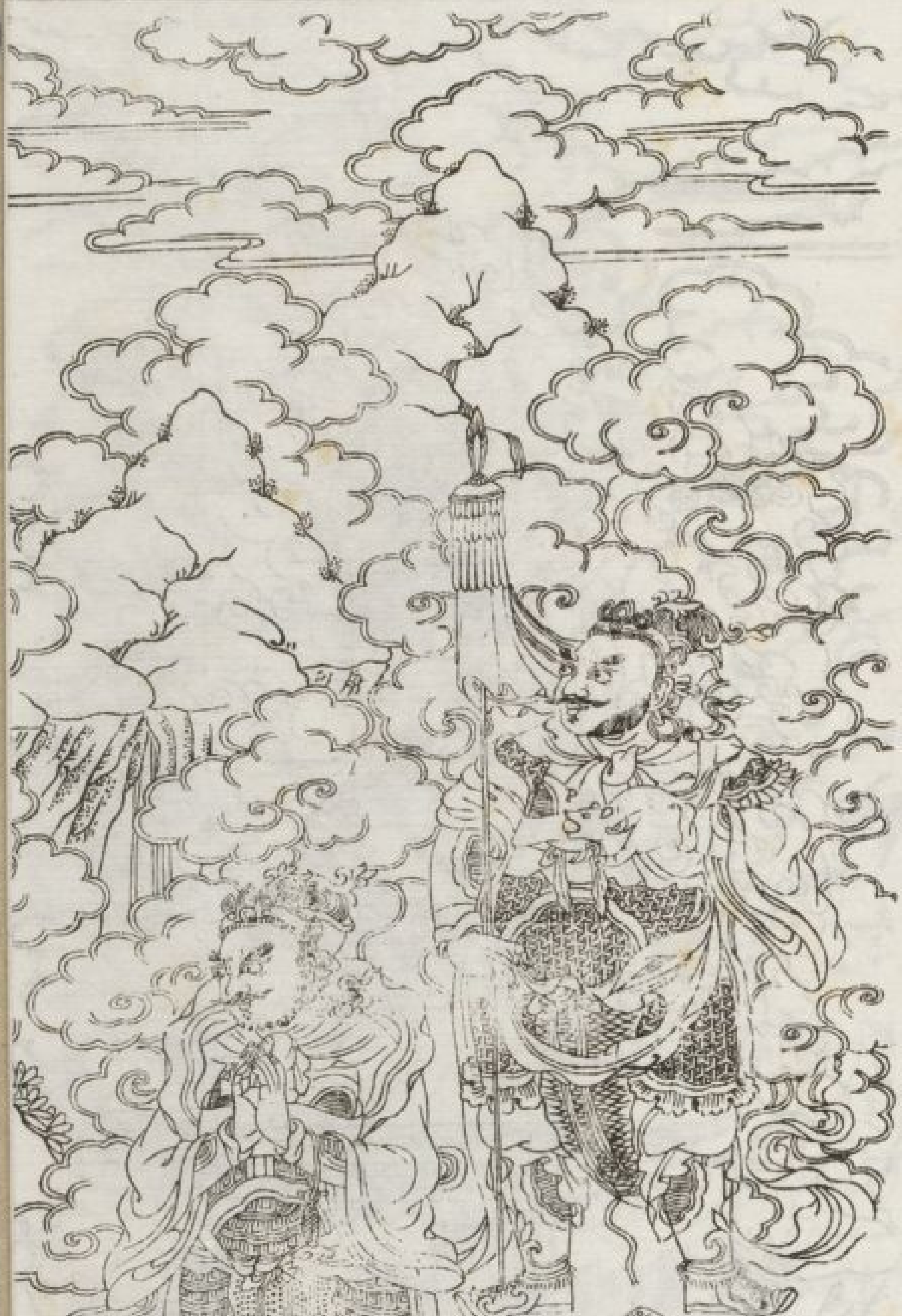
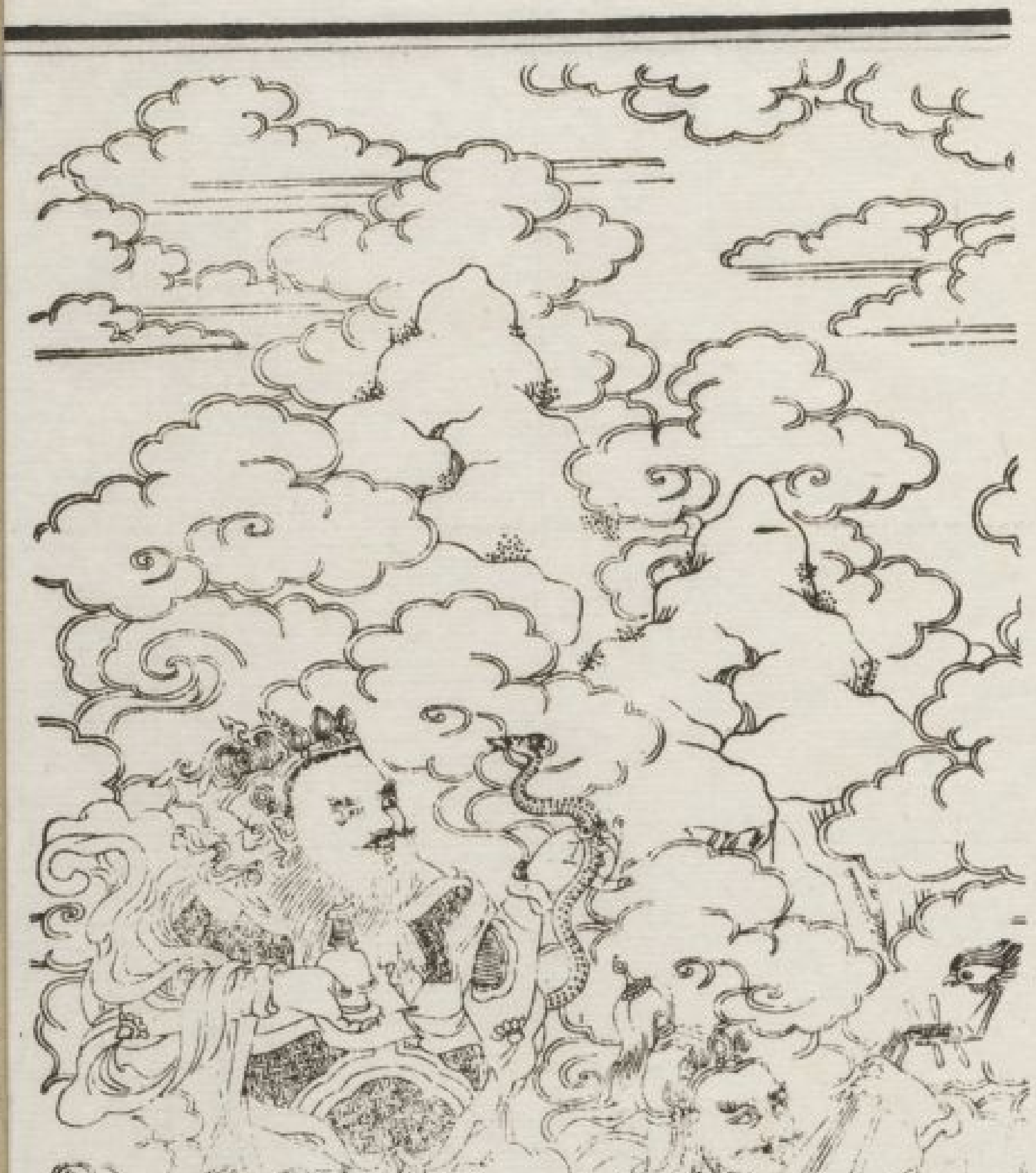
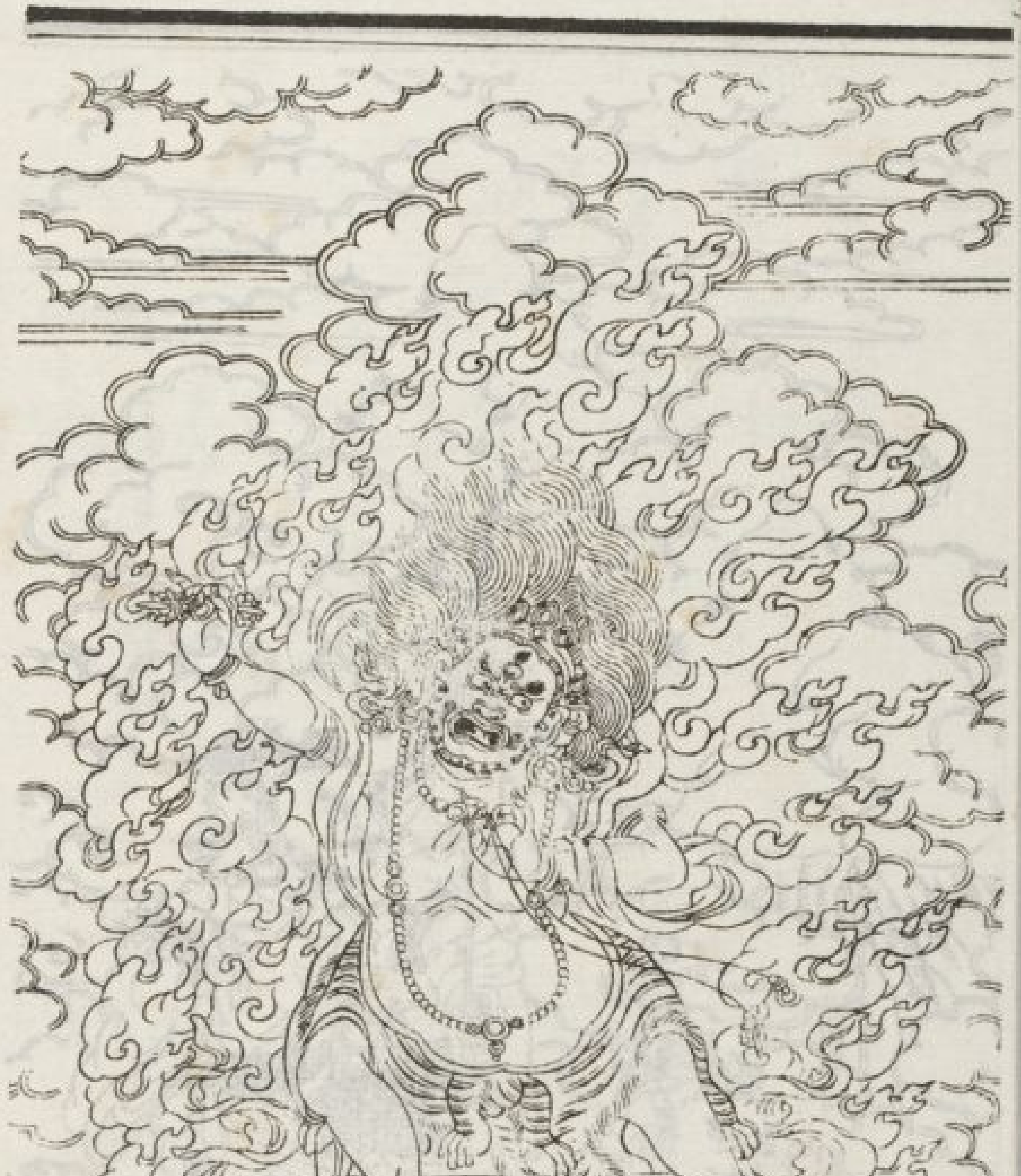
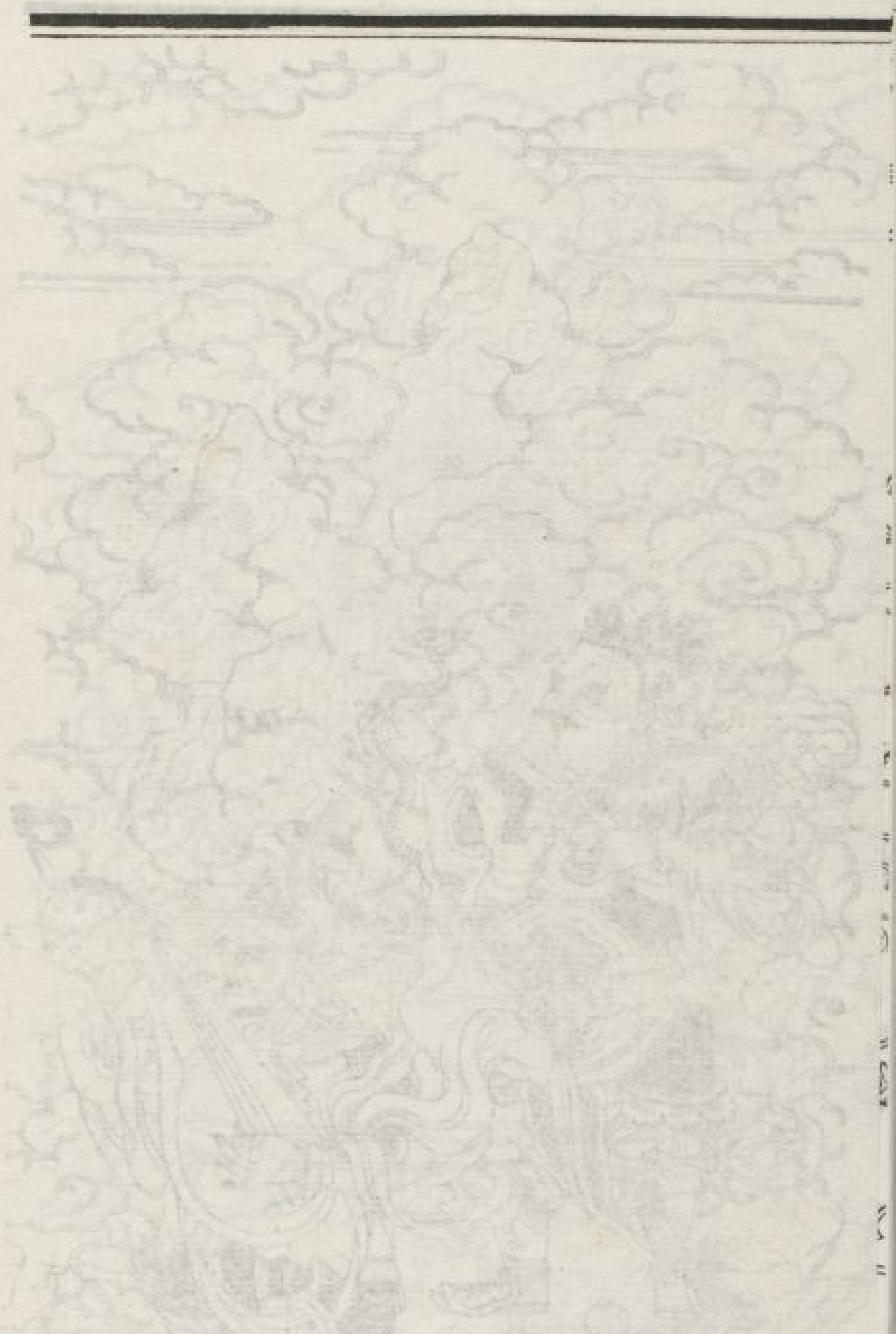
ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠷᠸᠠᠨ ᠨᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ

གཟུངས་ གཅིག། གཟུངས་ འདི་ འཕགས་ པ་ ཡོངས་སུ་ མྱ་ངན་ལས་ འདས་པ་ ཆེན་པོའི་ མདོའི་ བམ་པོ་ བཞི་ བཅུ་ པའི་

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

一咒重複。

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

གཟུངས་ གཅིག་ དང་ མཚུངས།